

أزاكير التفسير

الجزء الأول المقدمات وتفسير سورة الفاتحة

2

﴿ كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا ءَايَنِيهِ، وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (ص 29).

أز الحيير التفلسير (الكزء الأول) القدمات وتفسير الفاتحة

(الأعلمن المعلم عظم سورة في القرآن المعلم اللثاني أوتيته) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الريادي.

تأليف: محمد عمر دولة الطبعة الأولى: 1428 هـ/2007م

آیات ممهدات

﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدِّبُرُواْ ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَسِ 29)،

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ ﴾ (القمر 17)0

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي 6(37) 0 ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق 37)

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أُمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿) (محمد 24)0

﴿ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (الإسراء 9).

﴿ يَتَأْيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (يونس 57).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَنهُمْ مِرًا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ يَجَرَةً لَّن تَبُورَ ۚ لِيُوقِيْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ (فاطر

0(30-29 ********

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَنْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ ۞ ﴾ (الأعراف170).

أحاديث ممهدات

عن أبي أمامة الباهلي فال: سمعتُ رسولَ الله إله يقول: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) رواه مسلم.

رواه مسلم. **************

عن أبي مسعودِ الأنصاري عن النبي النبي قال:

(يؤمُّ الناسَ أقرؤهم لكتابِ اللَّه تعالَى).

رواه مسلم.

عن جابر ﴿ (أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلِّيْنَ مِن قتلَى أُحُدٍ، ثم يقول: أَيُّهِما أَكْثَرُ أَخَذًا لِلقرآن؟ فإن أُشِيرَ إلى أَحدِهما؛ قَدَّمَه في اللَّحْد)، رواه البخاري.

قَالَ عُمرِهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهَذَا الكتابِ أَقْواماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِين). رواه مسلم. *************

عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: (كان القُرَّاءُ أصحاب مجلسِ عمرِ ومُشاوَرتِه كُهُولاً وشَباباً). رواه البخاري.

إهداء.

إلم أَهْلِ القرآنِ
 العالِمين العامِلين به

الذين..

تمهيد،

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين. وبعد، فهذا ـ بحمد الله وعَونِه ـ الجـزء الأول مـن (أزاهيـر التفسير)، ويتـضمن (مقـدمات التفـسير وسـورة الفاتحـة)، ويشتمل على فصلين:

🗘 الفصل الأول: المقدمات العامة:

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: مُقَدِّمَةُ أَزَاهِيرِ التَّفْسِيرِ:

ويتناول النقاط التالية:

- 1) امتنان الله عزُّ وجلُّ على عبادِه بنعمةِ القرآن.
 - 2) تفسير القرآن من اعظم العُلوم وانفعها.
 - 3) عِلم الصحابة الله كان عِلْمُ القرآن والسُّنة.
 - 4) عِلم القرآنِ خيرُ العلومِ.
 - 5) القرآنُ عنوانُ الهدايةِ والسعادة.
- 6) العِنايةُ بكتابِ الله تجمّعُ خيرَ الدنيا والآخرة.
- 7) قارىء القرآن في ولايةِ اللهِ وحِفْظِه وكُلاءُتِه.
 - 8) قارىء القرآن في مُعِيَّةِ الرَّحمن.
 - 9) العِنايةُ بالقرآنِ سَبِيلُ المفلِحِين
 - 10) القرآنُ كتابُ عِبرةٍ ومَوعظةٍ وذِكْرى.
 - 11) القرآنُ كتابُ عِلمٍ وحِكمةٍ وتزكية.
 - 12) القرآنُ يُعِينُ على تربية الخُشُوع.
- 13) النبي الله الناس فَهُما للقرآن وعملا به.

- 14) فَهِمُ الصدِّيقِ والفارُوقِ للقرآن.
- 15) فَهِمُ الصَّحابِةِ الكرام أله للقرآن.
- 16) تدبر القرآن واجبٌ على كل مسلم.
 - 17) القرآن حُجةً لك أو عليك.
 - 18) المحروم من حُرم نُورَ القرآن.
- 19) لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن،
- 20) لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن،

ألم الثاني: أهداف الأزاهير:

- ويتضمن ما يلي:
- 1) تقريب التفسير من التالين كِتابُ الله:
 - 2) جُمْعُ مُحاسِن التفسير؛
 - 3) النصيحةُ ورد كيدِ الكافرين:
 - 4) إنقاد كلّ مَفتُونٍ مَخدُوعٍ:
 - 5) تيسيرُ تدببرا القرآن:
 - 6) العناية بنشر الفهم الصحيح للقرآن:
 - 7) تنقية التفسير من الشوائب:
 - 8) إحياء الوظيفة التربوية للتفسير؛
 - 9) تيسير التفسير لعامة المسلمين:
- 10) تصحيحُ الصورةِ المشوَّهة الأساليبِ المفسِّرين:

الحدث الثالث: منهع أزاهير التغلمير: ويشتمل على ما يلي:

[1] مُراعاة الاختصار وتركُ الإطناب والاستطراد:

[2] التزام منهج السلف في البحث:

(3) تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية:

(4) انتقاءُ الأزاهير؛

[5] العنايةُ بدلالات الإشارةِ.

(6) الاهتمامُ بالنواحي الجمالية:

[7] العناية بطُرُقِ التربية وفقهِ الدعوةِ.

[8] ذِكْرُ ما يتعلق بهموم المسلمين:

[9] الاستيعابُ وبيانُ الصواب:

[10] مُراعاةُ التنوعُ والتوثيق؛

🗘 المبحث الرابع: سؤالٌ وجوابً

لماذا قطِفَتْ (الأزاهير) مِن كلام أهل التفسير؟

1) لا يُمْكِنُ فَهُمُ القرآنِ إلا مِن طريقِ المفسّرين.

2) أنَّ المفسِّرين استفرَغُوا الوُسْعَ في تدبُّرِ الآيات.

3) انَّ نُورَ القرآن لا يُؤتاه إلا من استنارَ قلبُه، وصلُحَ باطِنُه وظاهرُه.

4) توفيق اللهِ للمفسِّرين الصالحين.

🗘 المبحث الخامس: الإستماع إلم القرآن

ويتضمن ما يلى:

1) معاني السماع في اللغة:

2) معاني السماع في القرآن:

3) فقه السماع من الغير:

4) شروط الانتفاع بالقرآن:

5) استماع الأذن واستماع القلب:

- 6) الطاعة من اعظم معاني الاستماع:
 - 7) معركة الاستماع إلى القرآن:
- 8) الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع:
 - 9) الاستماع علامة المحبّد؛
 - 10) شتّان بين سماع وسماعا

﴿ الْمَبِحِدُ السادس: سُبُلُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْقُرْآنِ

ويشتمل على ما يلي:

- 1) فضلُ الاستمساك بالقرآن:
 - 2) فضلُ صاحبِ القرآن:
 - 3) فضلُ تدبير القرآن:
 - 4) ما يتعلَّقُ بنيةِ القراءة:
 - 5) ما يتعلَّقُ بصفةِ القراءة:
 - 6) ما يُتعلَّقُ بالفَهُم والعَمل:

🗘 المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن

ويتضمن ما يلي:

- 1) ثناء القرآن على حُسنِ قراءة داود الطَّيَّالا:
 - 2) التحبير في اللغة:
 - 3) التحبير صفةُ قراءةِ النبي ﷺ:
 - 4) استحباب ترتيلِ القرآنِ:
 - 5) الحث على تحبير الصوت بالقرآن:
 - 6) الحُثُ على التفنيُّ بالقرآن:
 - 7) ثمرةُ تحسينِ الصوتِ بالقرآن؛

8) ضوابط تحسين الصوت بالقرآن:

اولا: إن يكون التحبيرُ خالِصاً لِوَجهِ اللهِ عزُّ وجلَّ.

ثانياً؛ مُراعاةُ الاعتدالِ والبُعدُ عن التمطيط؛

ثالثاً: مُراعاة الخشوع:

رابعاً: أن لا يكون التحبيرُ بقصد التطريب.

خامساً: أن لا يكون التحبيرُ بغرض التكسب.

9) وصيةُ ابنِ ابي مُلَيكة ابنِ

10) مُوعظة:

🗘 الفصل الثاني: تفسير الفاتحة:

🗘 المبحد الأول: مُحطَلُّ إلم سُورَةَ الفاتحة:

أولا: بين الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين):

ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة:

ثالثا: أسماء سورة الفاتحة:

رابعا: سرر افتتاح القرآن بسورة الفاتحة:

خامسا: سورة الفاتحة مكية:

سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن:

سابعا: الفاتحة شفاء:

ثامنا: فاتحة الكتاب نور:

تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القرآن:

عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمالِ العُبُودية:

🗘 المبحث الثاني: تفسير الإستعادة

أولا: دليل الاستعادة في القرآن:

ثانيا: معنى الاستعادة:

ثالثا: الاستعادة عند القراء:

رابعا: حِكمةُ الاستعادة:

خامسا: حُكم الاستعاذة:

سادسا: أسرارُ سَنُّ الاستعادة عند قراءة القرآن:

سابعا: آيات الاستعادة من الشيطان:

ثامنا: آداب الاستعادة في أخلاق النبوة:

تاسعا: الاستعادة إطفاء لنار الغضب:

عاشرا: من لطائف الاستعادة:

🗘 المبحد الثالد: تفسير البسملة:

أولا: الاسم والسمى:

ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية:

ثالثًا: الرحمنُ صفةُ ذاتٍ والرحيمُ صفةُ فعل:

رابعا: الرحمة عامة وخاصة:

خامسا: دلالة الإضمارية البسملة:

سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة:

سابعا: حكمة البدء بالبسملة:

ثامنا: البسملةُ سببٌ لحُضورِ القلب:

تاسعا: البسملة من أسباب النجاة:

عاشرا: حُسنُ عاقبةِ مَن عظَّم اسمَ الله:

🗘 المبحث الرابع: تفسير الحمد

أولاً: تعريف الحمد:

تانياً: الحمدُ اعترافٌ برُيُوبِية الله:

ثالثاً: الرُّبوبية وصفاء العقيدة:

رابعا: الحمدُ سعادة:

خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك:

سادسا: الرُّبوبيةُ رحمةٌ للعالمين:

سابعا: فضائل الحمد:

ثامنا: الحمد والشكر:

تاسعا: تربية الله خلقه:

عاشرا: وُجُوهُ المحامد:

🗘 المبحث الخامس: الرحمة

أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة:

ثانيا: الفرق بين الرحمن والرحيم:

ثالثا: حُسنُ الظنِّ بالله واسعِ الرحمة:

🗘 الحيدة السادس: الحلك

أولاً؛ عظمة هذه الآية:

ثانيا: المراد بالدِّين في هذه الآية:

ثالثا: الجمع بين ﴿ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ و﴿ مَنْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

رابعا: معنى ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين باللك:

سادسا؛ حكمة تقديم ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ على ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ سابعا؛ مُناسَبة تقديم العذاب على الرحمة في بعض الأيات. ثامنا: تقرير ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ الإيمانَ باليوم الآخر، تاسعا: مُناسَبة صفاتِ الربُّ والرحمنِ والمالكِ للحمد: عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بـ ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.

ألبيدث السابع: العبادة والإستمانة: اولا: معنى العبادة:

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعْلَيْ ﴿ نَعْبُدُ ﴾ و﴿ نَسْتَعِينَ ﴾. ثالثا: افضالُ العبادة:

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة):

خامسا: مُداواةُ القلب بِ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾.

سادسا؛ من لطائف الالتفات في هذه الآية.

سابعا: التوسل بالعبودية.

ثامنا: الاستعانة توكُّلُ على المعبود.

تاسعا: المُبودية والاستعانة بالله تحرُّرُ مِن عُبوديةِ سواه. عاشرا: المُبُودية منهجٌ للإصلاح في الأرض.

🗘 المبحد الثامن: الشداية

أولا: معنى الهداية.

ثانيا: الهدايةُ أعظمُ المطالبِ.

ثالثاً: أنواع الهداية.

رابعا: الهداية نجاة من الضلالة. خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والأخرة. سادسا: الدعاء بالهداية طلبٌ للتثبيت. سابعا: التوجه بالثناء بين يُدَي الدعاء. ثامنا: من آداب الدعاء.

🗘 الحبحث التاسم: صِراط القُدوات:

أولا: سِرُّ إضافةِ الصراطو إلى المنعَم عليهم.

ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين.

ثالثاء أقسامُ الناس بحَسَبِ العِلم والعَمل.

رابعا: ختمُ الفاتحة بالتأمين سُنَّةً.

🗘 المبحد العاشر: خاتمة تغسير الغاتجة:

الفصل الأول: المقدمات العامة:

المبحث الأول: مُقدِّمَةُ أَزَاهِيرِ التَّقْسِيرِ المبحث الثاني: أهداف الأزاهير المبحث الثالث: منهج أزاهير التقسير المبحث الرابع: سؤالٌ وجوابٌ المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن المبحث السادس: سئبلُ الاثتِقاع بالقُرْآن المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن

﴿ المبحث الأول: مُقَدِّمَةُ أَزَاهِيرِ التَّفْسِيرِ:

المبحث الأول: مُقَدِّمَةُ أَزَاهِيرِ التَّفْسِيرِ: 1) امْتنان الله عَزُّ وجلُّ على عبادِه بنعمةِ القرآنَ. 2) تفسير القرآنِ مِن أعظمِ العُلومِ وأنفعِها. 3) عِلمِ الصحابة ﴿ كَانَ عِلْمَ القرآنِ والسُّنةِ. 4) عِلم القرآنِ خِيرُ العلومِ. 5) القرآنُ عنوانُ الهدايةِ والسعادةِ. 6) العِنايةُ بكتابِ الله تجمّعُ خيرَ الدنيا والآخرة. 7) فارىء القرآن في ولايةِ اللهِ وحِفْظِه وكَلاءَتِه. 8) قارىء القرآن في مُعِيَّةِ الرَّحمن، 9) العِنايةُ بِالقرآنِ سُبيلُ المفلِحِين، 10) القرآنُ كتابُ عِبرةٍ ومُوعظةٍ وذِكْرى. 11) القرآنُ كِتابُ عِلمِ وحِكمةٍ وتزكِية. 12) القرآنُ يُعين على تربية الخَشُوع. 13) النبيُّ الله أكمل الناس فَهُما للقرآن وعملا به. 14) قَهِمُ الصِدِّيقِ والفارُوقِ رضي الله عنهما للقرآن. 15) فَهِمُ الصَّحابةِ الكرامِ ﴿ للقرآنَ. 16) تدبر القرآن واجبٌ على كل مسلم. 17) القرآن حُجةُ لكِ أو عليك. 18) المحروم من حُرم من نور القرآن. 19) لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن. 20) لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن.

الحمد لله الرحمن الرحيم القريب المجيب، والصلاة والسلام على الحبيب الذي كان يُطيّب بعرقِه الطّيب، والسلام على الحبيب الذي كان يُطيّب بعرقِه الطّيب، ويَحِنُ إلى كفّه الغُصنُ الرَّطيب، وتنبُعُ من بين أصابعِه الشريفة قِراحُ العُيون، وتُشفَى بأناملِه قُروحُ الجفُون، ومَن قال الله تعالى فيه: ﴿ رَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْنَامِينِ ﴾ (الأنبياء 107)

وعلى آلِه وصَحبِه أجمعين، ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين. وبعد،

1) فَقُدُ امْتَنَّ الله عزَّ وجلَّ على عبادِه بنعمةِ القرآن، فقال الله جلَّ جلاله: ﴿ ٱلرَّخْنَنُ ۞ عَلَيْ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَيْ َ

ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾ (الرحمن1-4)0 قال السعدي رحمه الله:

"أَيْ عِلَّمْ عِبادَه أَلْفَاظُه وِمَعَانِيَه، وِيسَّرَهَا عَلَى عِبادِه؛ وهذا أَعظمُ مِنَّةٍ ورحمةٍ رَحِمَ بها عبادَه؛ حيث أنزلَ عليهم قرآناً عربياً بأحسنِ أَلْفَاظٍ وأحسنِ تفسير، مُشتَمِل على كلِّ خير، زاجِر عن كلِّ شرِّ" [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 828].

 2) ولا شـك أن تفسير القرآن مِن أعظم العلوم وأنفعها وأجلها وأكملها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: "لَمَّا كَان القرآن العزيز أشرف العلوم؛ كان الفهم لِمَعانيه أوفَى الفهوم؛ لأن شرف العلم يشرف المعلوم" [زاد المسير 1/1]، وصدق رَحِمَه الله؛ فقد قال العلماء:

وإذا طلبت العلم فاعْلَمْ أنه

حِمْلٌ فِأَبْصِرْ أَيُّ جِمْلٍ تَحْمِلُ!

وإذا عَلِمْتَ بأنه مُتفاضِلٌ فاشْغَلْ فُؤادَك بالذي هو أفضلُ!

ولكن مِن الناس في زَمانِنا الذي كَثرتُ فيهُ الهزيمةُ النفسية من فُتِنَ بالثقافاتِ الأجنبية والآدابِ الغربيةُ وظن العلم قاصراً على ما عند الغرب المتغلّب؛ فهجر الآداب العربية والعُلوم الإسلامية لاسيما القرآن والسنّنة النبوية، كما قال ابن منظور قبل سَبعةِ قُرُون في مقدمة (لسان العرب)؛ "كَتَبتُه في زَمنِ أهلُه بغير لُغَتِه يفخَرُون، وصَنعتُه كما صنعَ نوحٌ الفُلكُ وقومُه منه يسخَرُون"!

3) إِنَّ عِلْمَ الْصِحِابِةِ الَّذِي تَلَقَّوهِ مِن النبِيِّ كَانَ عِلْمُ القَرآنِ والسُّنة، كما جاء في حديث حذيفة، (إنَّ الأَمانَةَ نزلَتْ فَي جَذْر قُلُوبِ الرِّجالِ [قالِ ابن حجر رحمَه الله: "الجذر بالفتح، ويجوز الكسر: الأصلُ مـن كـل شــيء". هـدي الـساري مقدمـة فِـتح البـاري 97/1] ثـم عَلِمُـوا مـن القرآن، ثم عَلِمُوا من السُّنة) [رواه البخاري 2382/5، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانية، حيديث 6132. و6/2596، كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالية من النياس، حديث 6675. و6/2695، كتاب الاعتبصام، باب الاقتبداء بيسنن رسبول الله، حديث 6848، ورواه مـسلم 126/1، كتـاب الإيمـان، بات رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن

على القلوب، حديث 143].

وقال عَلِيٌّ ﴿ لَأَبِي جُحَيْفَةً حِينَ سَأَلَهُ: (هَـلُ عِندَكُم شـيءٌ مِن الوَحِي إلا ما في كتابِ الله؟ قال: والـذي فلـقَ الحبِـةَ وبرأ النَّسَمة ما أعْلَمُه إلا فَهما يُعطِيه الله رجلا فـي القـرآنِ وما في هذه الصحيفة، قلتُ: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر) [صحيح البخاري 1110/3، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير، حديث 2882. و2/2531، كتاب الديات، باب العاقلة، حديث 6507. و6/2534، كتاب الـديات، بـاب لا يقتـل المـسلم بالكـافر، حديث 6517. قال ابن حجر: "قوله (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقبل وهبو دافع الدينة وسنميت الدينة عقبلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الديـة ولـو لـم تكـن إبلاً وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهـم عـصبته وهـم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول". فتح الباري 246/12].

وِرَجِمَ اللهُ أَبِينَ الْقيمِ حيث قال: "سُبْحانَ الله! ماذا حُرمَ الْمَعْرِضُون عَنَ نُصوصِ الوحِي واقتباسِ العِلمِ مِن مِشْكَاتِّهُ مِن كُنُوزِ الذَخَائر؟! وَمَاذَا فَاتَّهُمْ مِن حَيَاةِ الْقَلُـوبِ وَاسْـيِّنَارِةِ

البصائر"! [مدارج السالكين 5/1].

4) ولا رَيب أَنَّ عِلـمَ القَـرأُنِ خيرُ العلـومِ، كما قـال النبيُّ في حديثِ عُثمانِ ﴿: (خَيـرُكم مَـن تعلُّـمَ القـرأنَ

وعلَّمَه!) [رواه البخاري في صحيحه 4/1919، كناب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، حديث 4739]، وقال الله عار وجال الله عال الله عال الله عال الله عال الله على الله الله على الحق أمراً ونهياً وخبراً بينة واضحة في الدلالة على الحق أمراً ونهياً وخبراً يحفظه العلماء؛ يسر الله عليهم حفظاً وبلاوة وتفسيرا، عما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بُسُرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِمٍ ﴿ وَلَقَدْ بُسُرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدِّكِمٍ ﴾ (القمر 17)0

وقال رسولُ الله ﴿: (ما من نبِيٍّ إلا وقد أُعْطِي َما آمَنَ علي مثلِهِ البِشِرِ؛ وإنما كَـان الـّذِي أُوتِيتُـه وحيـاً أَوْحَـاه الله إلَـيُّ؛ فأرجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُم تَابِعَاً يَـومَ القيامـة) [رواه الـشيخان عن أبي هريرة، صحيح البخاري 1905/4، كتاب فـضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول مـا نـزل، حـديث 4696، و6/2654، كتاب الاعتصام، باب بعثت بجوامع الكلم، حـديث 6846. وصحيح مـسلم 134/1، كتـاب الإيمـان، بـاب وجـوب الإيمان برسالة رآه محمدﷺ إلى جميع الناس ونـسخ الملـل بملته، حَـديث 152]. وفِـي حـديث عِيـاضٍ بـن حِمـار فـي صحيح مسلم: (يقـول الله تعـالي: إنـي مُبْتَلِيـك ومُبْتَـلِ بـك ومُنَزَّلٌ عليك كتاباً لا يَغسِلُه الماء؛ تقرؤه نائماً ويقظان) [رواه مـسلم 2197/4، حـديث 2865] أي لـو غـسلَ المـاءُ ٱلْمُحلُّ المكتوبَ فيه؛ لَما احْتِيجَ إلى ذَلك المُحلِّ؛ لأنه قِد جاء في الحديث الأخر: (لو كان القرآنُ في إهابٍ ما أَحْرَقَتْه النار) [رواه الطبراني في المعجِم الكِبير 186/17، حِديث 498]، ولأنه مجفِوطٌ فِي الصَّدُورِ مَيسَّرٌ على الأَلْسِنةِ مُهَيْمِنٌ على القُلُوبِ مُعْجِزُ لفظا ومعنى؛ ولهذا جاء في صِفةِ هذه الأمة: (أناجيلُهم في صُدُورهم) [رواه الطبراني في المعجم الكبير10/89، حديث 10046]" [تفسير القر^{ان} العظيم 418/3].

وقد روى مسلم رحمه الله عن أبَيِّ بن كعب فال: قال رسولُ الله في أبَيِّ بن كعب في قال: قال رسولُ الله في أبا المنذر أتدري أيَّ آية مِن كتابِ الله معك أعظم؟ قال: قلتُ: الله ورسولُه أعلَم! قال: يا أبا المنذر أتدري أيَّ آيةٍ من كتابِ الله معك أعظم؟ قال: قلتُ: ﴿ آللهُ لاَ الله معك أعظم؟ قال: قلتُ: ﴿ آللهُ لاَ

إِلَهُ إِلَّا مُرَ الْمَنْ الْنَائِرِمُ ﴾ (النقرة 255)، قال: فضرب في صدري، وقال: والله لِبَهْبِك العِلمُ أبا المنذر)! [رواه مسلم 556/1، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث 810، وقال البووي رحمه الله: "قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لما جمعت من أصول الأسماء والصفات؛ من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات" [شرح النووي على مسلم 6/94]،

قال النووي رحمه الله: "فيه مَنقَبةٌ عظيمةٌ لأَبَيِّ، ودليلٌ على كَثرةِ عِلمِه" [شرح النووي على مسلم 6/93]. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة أَبَيِّه: "سيَّدُ القراء... جمعَ القرآنَ في حياةِ النبيِّذِ، وعَرَضَ على النبيِّ عليه السلام، وحفظ عنه عِلما مُباركاً، وكان رأساً في العِلمِ والعَملِهِ."

[سير أعلام النبلاء 391/1]،

5) وما ظنُّك يعِلْم هو عِنوانُ الهدايةِ والسعادةِ في الدُّنيا والآخِرة، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ نَدْ جَآءَتْكُم

مُوْعِظَةً مِن رَّبِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ وَمُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَسُلَالُهُ: ﴿ طَه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ لِتَشْفَلَ ﴾ (طه 1-2). وقال جل جلاله: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ لِتَشْفَلَ ۞ ﴾ (طه 1-2). وقال مُؤْمِنُو الجن: ﴿ إِنَّا شَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَعَامَنًا بِدِمَ وَلَن لَشْرِكَ بِرَبْنَا أَحَدًا ۞ ﴾ (الجن 1-2).

6) فالعِنايةُ بكتابِ الله تجمّعُ خيرَ الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ مَنْ الْلُوْءَانَ يَبِي لِلِّي مِنَ أَثْرَهُ ﴾ (الإسراء 9). وقال ﷺ في حديث عُثمانها: (خَيرُكم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَه) وصحيح البخاري 1919/4، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه، حديث 4739]. وقالﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا حَسَدَ إلا في اثْنَتَيْنِ؛ رجلً آناه اللهُ القرآن؛ فهو يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النهار، ورجل آناه اللهُ مالاً فهو يُنْفِقُهُ أناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النّهار) [روأه البخاري

ومسلم]. وروى النواس بن سمعان قال؛ سمعت رسول الله يقول؛ (بُؤتَى بالقرآنِ يومَ القيامة وأهلِه الذين كانوا يعملُون به تَقْدُمُه سورة البقرة وآكِ عمران) [صحيح مسلم بشرح النووي 6/06]. وقال في حديث أبي أمامة عند مسلم رحمه الله؛ (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يومَ القيامة شَفِيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراويْن؛ البقرة وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يومَ القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فِرْقانِ من طيرٍ صَوافَّ تُحاجَّان عن أصحابهما، اقرؤوا سُورة البقرة فإن أخذها بَركة وتركَها حَسرة، ولا تستطيعُها البطلة) [صحيح مسلم بشرح النووي 6/06].

قالُ ابنُ كثير رَحمه الله: "الزهراوان: المنيرتان، والغَياية: ما أظلَّك مِن فوقك، والفِرْقُ: القطعة من الشيء، والصُّوافُ: المُصْطَفَّة المُتضامَّة، والبَطَلة: السحرة، ومعنى لا تستطيعُها: أي لا يُمْكِنهم حِفْظُها، وقيل: لا تستطيعُ النفوذَ في قارئها" [تفسير القرآن العظيم 50/1].

7) فَمَـنُ قَـراً القَـراَنَ العظـيمَ؛ كَـانَ فـي ولايـةِ اللهِ وحِفْظِه وكَلاءَتِه، يَعـصِمُه مـن شـياطينِ الإنس والجـن؛ فيَورُّون منه ويولُّون على أدبارهم نُفُوراً، وقد قال الله عزَّ وجـلَّ: ﴿ نَإِذَا ثَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ نَاسَتَعِذْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ

عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَعَوَكُونَ ﴿ النحل 98-100)، وقال جلّ جلاله: ﴿ وَإِذَا وَالَّذِينَ مُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ﴿ النحل 98-100)، وقال جلّ جلاله: ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ الْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآلَاَخِرَةِ جِابًا مُسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِمُ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلُواْ عَلَىٰ أَذَبَرِمِمُ لَلَّهُورًا ﴿ وَالْاسراء 45-46) قال ابن كثير رحمه الله: "في مُسنَدِ أَحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي... عن أبى هريرة ﴿ أَنَّ رسول الله يَدُ قال: (لا تجعلُوا بُيُوتَكُم قُبُوراً؛ فإنَّ البيتَ الذي تُقرأ فيه سُورة البقرة لا يَدخُلُه الشيطان)، وقال الترمذي: حسن صحيح" [تفسير القرآن العظيم وقال الترمذي: حسن صحيح" [تفسير القرآن العظيم

[48/1]. وقال ابنُ كثير كذلك: "قال أبو عُبَيد... عن عبد الله يعني ابنَ مسعود الله عني الله يعني ابن مسعود الله الله السيطان يفرُ من البيت يسمعُ فيه سورةَ البقرة). ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال: الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه" [تفسير القرآن العظيم [48/1].

وروى البخاري رحمه الله عن أبي مسعود عُقبة بن عمرو الله قال النبي إلى الله عن أبي مسعود عُقبة بن عمرو قال النبي إلى النبي إلى أمن قرأ بالآيتين مِن آخر سُورة البقرة كُفتَاه). قال ابن حجر رحمه الله: "(كَفَتاه)؛ أي أجْزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مُطلقاً سُواءً كان داخل الصلاة أم خارجَها، وقيل: معناه؛ أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، وقيل: معناه؛ كفتاه كلَّ سُوء، وقيل: كفتاه شرَّ الشيطان، وقيل: دفعتا عنه شرَّ الإنس والجن، وقيل: معناه؛ كفتاه من الثواب عن طلب معناه؛ كفتاه ما حصل له يسبَبهما من الثواب عن طلب شيء آخر" [فتح الباري 68/10]،

8) وَالْعَبِدُ حَينَ يَقُرِأُ القرآنَ يَكُونَ فَي مَعِيَّةِ الرَّحَمنِ وَصُحِبةِ الآياتِ وَالذِّكرِ الحكيم؛ فهو يتفيَّا في كِلِّ حِينِ كَلامَ المفسرين ويَجْنِي عُلومَ الراسِخِين رحمةُ الله عليهم أجمعين. وما قرأ حرفاً إلا انتفع به، وكُتِب أَجرُه في صحائفِه كما وَردَ في حديثِ ابنِ مسعوده عند الترمذي: (لا أقول: في حديثِ ابنِ مسعوده عند الترمذي: (لا أقول: في حديثِ ابنِ مسعوده ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ)

هذا، وكلُّ عاقبل يعلمُ أنَّ حاجةَ المسلمين ماسَّةُ إلى معرفةِ مَعانِي القرآنِ؛ لاسيما في هذا الزمانِ الذي كثرت فيه الفِتَنُ واستَشرى الفسادُ، وحاربَ أعداءُ الإسلام هذه الأمةَ في دينِها؛ فسلطُوا عليها غَزْواً فِكريّاً وانحلالاً أخلاقياً؛ لتكميلِ خُطَطِهم الاستعمارية؛ فلا خَلاصَ للمُسلِمين من محن يَحْسَبِهم، ولا صَلاحَ لهم بعد نَكْسَبِهم إلا بالتمسلُّك بهذا

القرآنِ العظيم، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَسِ وَأَقَامُوا القرآنِ العظيم، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَسِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّصِلِحِينَ ﴿ (الْأعراف 170). وقال عز وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهَ يَنصُرُوا آللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُرْ ﴿) (محمد 7)0 وقد روى الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُرْ ﴾ (محمد 7)0 وقد روى

مسلم رَحِمَه الله عن عُمرِهِ قال: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهَـٰذَا الْكتابِ أَقْواماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِين). فالقرآنُ كما قال الزركشيُ الكتابِ أَقْواماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِين). فالقرآنُ كما قال الزركشيُ رحمـه الله: "العِـصُمةُ الواقِيـة، والنَّعْمـةُ الباقيـة، والحُجِـةُ البالغة، والدلالةُ الدامِغة. وهو شِفاءُ الصَّدُور، والْحَكَمُ العَدْلُ عند مُشْتَبهاتِ الأَمُور، وهو الكَلامُ الجَزْلُ الفَصْلُ الذي ليسِ عند مُشْتَبهاتِ الأَمُور، وهو الكَلامُ الجَزْلُ الفَصْلُ الذي ليسِ بالْهَزْل، سِـراجٌ لا يَخْبُـو ضِـياؤه، وشِـهابٌ لا يَخْبُـو نُـورُه بِالْهَرْك، سِـراجٌ لا يَخْبُـو ضِـياؤه، وشِـهابٌ لا يَخْبُـو نُـورُه

وسَناؤه" [البِرهان في علوم القرآن 1/3].

9) فالعِنايةَ بالقرآنِ الكريمِ سَبيلَ المفلِحِينِ وطريقةَ السلفِ الصالِحِين خير القرون، وقد قال النَّيِيُّ ۗ لأبي موسي الأشعري ﴿ القدِ أُوتِيتَ مِزْماراً مِن مَزامِيرِ آكِ داود) [متفقّ عليه بلفظ: (لقد أوتِيتَ مِزْماراً مِن مزاميـر آكِ داود)، صـحيح البخـاري 1925/4، بـاب حـسن الـصوت بـالقراءة للقرآن، حديث 4761، وصحيح مسلم 549/1، حديث 793]. وقاكي: (إني لأعرفُ أصواتَ رفقة الأشعريين باللَّيْل حين يدخلون، وأعرفُ مَنازلَهم مِن أصواتِهم بالقرآنِ باللَّيْـل، وإنْ كنت لم أرَّ مُنازِلُهم حين نَزلُوا بالنهار) [رواه الشيخان: صحيح البخـاري 1547/4، حـديث 3991. وصـحيح مـسلم 1944/4، بـاب مين فِيضِائِلِ الأشـعريين رضَّي الله عِـنهم، حديث 2499]. ولله دَرُّ أمِّ أيْمَن رضي الله عنها؛ فقد أَدْرَكُتْ عظمةَ الصِّلةِ بين المـسلمين وبـين الكتبابِ المبـين، فبَكَت وقالـت للـصِّدَّيقِ والفـاروقِ رَضـي الله عنهمـا كَلِمَتَهـا العظيمةَ: (إنَّما أبكي؛ لأنَّ الوَحْيَ قد انقَطعَ مِن السماء!) [صحیح مسلم 1907/4، حدیث 2454].

10) فَالقرآنُ كَتَابُ عِبرةٍ ومَوعظةٍ وذِكْرى، كما قال الله عـزُ وحَـلُ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ، قَلْبُ أَرْ أَلْفَى ٱلسَّمْعَ وَمُوَ شَهِيدً

﴿ ق 37) وقال جلَّ جلاله: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةً مِن لَّذِكُمْ

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (يــونس 57)0 وقــال ســـبحانه: ﴿ وَكُلاُّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُوَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ مُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانَّ مُّرِينٌ ۞ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ (يس 69-70)٥ قال ابـنُ القـيّم رَحِمَـه الله: "أَيْ حَبِيَّ القَلْبِ؛ فإذا حبصلَ المؤثّرُ: وهو القرآنُ، والمحلُّ القابلُ: وهو القرآنُ، وأجد الشرطُ: وهو المحلُّ الحيُّ، ووُجد الشرطُ: وهو الإصغاءُ، وانتفى المانعُ: وهو اشتغالُ القلبِ وذُهُولُهُ عن مُعنى الخطابِ وانصرافُهُ عنهُ إلى شيءٍ آخر؛ حـصلَ الأثـرَ: وهو الانتفاعُ والتذكُّر" [الفوائد لابن القيَّم ص 9-10]. 11) والقـرآنَ كتـابُ عِلـمِ وحِكمـةٍ وتزكيـةٍ، كمـا وَرَدَتْ الإشارةُ إلى ذلك في غير ما آيةٍ مِن كتاب الله تعالى، كما جاء في دَعْوةِ إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبُّنَا رَآبُنَكَ نِيهِمْ رَسُولاً يُهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٢ (البقرة 129). ووَرَدَ هذا المعنَى في سياقِ الامتِنانِ فـي كثيـر مِن الآيات، كما قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ ﴾ (البقرة 231)، وقال جَلَّ جلالُه: ﴿ مُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾ (الجمعـة 2)0 وقــال عــزّ وجـَـلَّ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِيم وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَّالٍ مُّرِينٍ ﴿ ﴾ (آل عمـــران 164). وقـــال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (البقــــرة 151). قــــال الـسعدي رحمـه الله: "أي: يُطهّــرُ أَخْلاقكــم ونُفوسـَــكم؛ بِتَرْبِيَتِهـا علــى الأخــلاقِ الجميلــة, وتَنْزيههـا عــن الأخــلاقِ

الرِّذِيلة, وذلكِ كتَـزْكِيَتِهم مِـن الـشـّركِ إلـِي التوحِيـد, ومِـن الرِّياء إلى الإخْلاص, ومِن الكذِبِ إلِي الصَّدْقِ, ومِـن الخيانـة إلى الأمانةِ, ومِن الكِبْر إلى التواضُع, ومِن سُوءِ الخَلْقِ إلى حُـسْنِ الخلـقِ, ومِـن التِبـاغُضِ والتهـاجُر والتقـاطُعَ إلـي التحابِّ والتواصُلِ والتـوادُد, وغيـر ذلـك مِـن أنـواعِ التزكيـة" [تيسير الكريمِ إلرحمن ڝ 74]. 12) والقــرآنُ كتِــابِّ لتربييَّةِ الخُــشُوعِ والخُــضُوعِ والإقبالِ على الله عزّ وجلَّ، كما قال جل جلاله: ﴿ ٱللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبًا مُتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ شَخْشَوْنَ رَبُّمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴿ (الزمر 23)0 وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ﴿ (الحديد 16)0 وقال جللَّ جلاله: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَنهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ٢٠ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ مَ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْمٍ مُحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ٥ وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ١ (الإســـاء 106-106). قِـالِ القرطبـي رحِمـِه الله: "هــذه مُبالغـيةٌ فــي صفيَهِم ومَدْحٌ لهم. وحُقَّ لكلِّ مَن تَوسَّمَ بالعلمِ وحَصَّلَ منه شيئاً أن يجري َ إلى هذه المرتبة؛ فِيخَشِعِ عَنَد اسْتماعِ القرآن ويتواضعَ ويَذِكَّ. وفي مسند الدَّارِمِيَّ أَبِي محِمد عـن التَّيْمَيُّ قَالَ: مَنِ أُوتِيَ مَن العِلمِ مَا لَم يُبْكِهِ لَخَلِّيقٌ أَلَا يكونَ أُوتِي عِلماً؛ لأَنَّ الله تعالى نعتَ العُلماءَ، ثُمَّ تلا هَـذه الَّايةَ. ذكرَه الطبري أيضاً" [الجامع لأحكام القرآن 341/10-342]. 13) وقد كان النبيُّ أكملَ الناسِ فَهْماً للقرآن وِعَملاً بِهِ ، كِما رَوَى مُسلِمٌ أَنَّ الْنبِي ﴿ (إَذَا مُرَّ بَآيَةً فِيُّهَا تَسْيِيحٌ سَبَّحَ، وإِذَا مَرَّ يِسُؤَالًا سَـأَلَ، وَإِذَا مَـرَّ بِتَعَـوُّذْ تَعَـوَّذْ). فكم مَنَّا اليَّومَ مَن فقهَ فَي كتابِ اللَّهُ وتدبُّرُه وعُمَّلَ بُّهُ؛

14) وكيان قهم القيران كيذلك شيان اليصديق والفاروق رضي الله عنهما؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: (كان أبو بَكْر رَجُلاً بَكَّاءً؛ لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إذا قرأ القُرآن!) [فتح الباري 637/7]، وأخرج البخاري في كتاب (الأذان) باب (إذا بكى الإمامُ في الصلاة) قول عبد الله بن شداده: "سَمِعتُ نشيجَ عمر وأنا في آخر الصُّفُوف يقرأ ﴿

إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَئِي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (يوسف 86)" [فتح الباري 441/2].

15) ثم كان هذا دأب السابقين الأوَّلِين من الصَّحابةِ الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما روى الشيخان واللفظ لِمسلم رحمه الله في باب (استحباب تحسين واللفظ لِمسلم رحمه الله في باب (استحباب تحسين الصوت بالقرآن) أنَّ النبيَّ قال لأبي موسى (لو رأيتَنِي وأنا أستمع لِقراءتِك البارحة؛ لقد أوتِيت مِزْماراً مِن مزامير آلِ داود) [متفق عليه بلفظ: (لقد أوتِيت مِزْماراً مِن مزامير آلِ داود) محيح البخاري 4761، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، حديث 4761، وصحيح مسلم 549/1 بالصوت حديث 793]. قال العلماء: "المراد بالمزمار هنا: الصوت حدا" [شرح النووي على مسلم 6/08]. وروى مسلم رحمه الله في باب السياب قراءة القرآن على أهل الفضل) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله المراد الله أمرني راكعب: إنَّ الله أمرني

أَنْ أَقْراً عليك ﴿ لَرِّ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (الببنة1) قال: وسَمَّاني؟ قال: نعم؛ قال: فبكي). قال النووي رحمه الله: "أما بكـاؤه فبُكـاءُ سُرور واستِصغار لنفسِه عن تأهيلِه لِهذه النِعمبة وإعطائه هِـذُهُ الْمِنزلـة، والنعمـةُ فيهـا مـن وَجْهَـين: أحـدُهما: كَونُـهِ مَنصُوصاً عَليهِ يعَينِه؛ ولِهِـذَا قـالُ (سَـُمَّانِي؟) مَعنـاه: نـُصُّ عَلَىَّ يَعَينِي أَو قَالَ: اقْرأُ على واحدٍ مِن أَصْحَابِكَ؟ قَالَ: سَـمَّاك؛ فتزايِـدَت النعمـة. والثـاني: قـراءة النبـيﷺ؛ فإنهـا منقبةً عظيمةً لم يُشاركُهُ فيها أحِدٌ من الناس, وقيل: إنَّمَا بَكَـى خَوفاً مِـن تَقـصِيره فـي شـُـكر هـذه النعمـة" [شـرح النووي على مسلم 21/16].

فَانْظُرْ يَا رَحِمَكَ اللَّهُ إِلَى هَذَهُ اِلْصَّلَةِ الرِّبَّانِيةِ بِالقِرآنِ الكـريمِ التبِي وَهبَها اللهِ للـصِّدِّيقِ والفارِوقِ وأبـي موسى ورَفقتِه الأشـعريّين وأبَـيٍّ وأمِّ أيْمَـن رضـيّ الله عنهم؛ فِلو عَمَرَتْ قلوبُنا بالقرآن كَقُلُوبِهم؛ لَيْلْنا رضا الرحمن وحصَّلنا المغانم الحسان، كما قال عـزَّ وجـلَّ فـي عنسأ فِهِم: ﴿ * لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ مْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْسَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ۞ ﴾ (الفتح 18-19)0

16) فتدبر القرآن واجب على كـل مـسلم، كما قال الله عزَّ وحَلَّ: ﴿ كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدَّبُّرُواْ ءَايَنِيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ ﴾ (ص 29). وقال جل جلاله: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق 37)0 وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۞ ﴿ (محمد 24)٥ وقال جللَّ جلالُه: ﴿ وَلَقَدْ يَشِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدِّكِرٍ ۞ ﴾ (القمر 17)0

17) القرآن حُجةٌ لك أو عليك: ووالله ما وَجَدتُ عبارةً أعَنُونُ بها هنا أبلَغَ مـن هـذا الحـديث الشريف الذي رواه مسلمٌ رحمه الله: (القُـرآنُ حُجَّـةٌ لِكَ أو

عَلَيْك)! ورَحِمَ الله القرطبي حيث قال: "فما أحق من عَلِمَ كِتَابَ الله؛ أَن يَزْدَجِرَ بِنَواهِيه، ويَتَـذَكَّرَ ما شَـرَحَ له فِيه، ويَخشى الله ويَتَّقِيه، ويُراقِبه ويَستَّحْبِيه؛ فإنه قـد حُمَّلَ أَعْباءَ الرُّسُلِ وصار شَهِيداً في القيامة على مَنْ خالَفَ مِنْ أَهْلِ الملل، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّهُ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (البقرة143). ألا وإنَّ الحُجَّةَ على مَـنْ عَلِمَـه فأغْفَلَـهُ

أَوْكَـدُ منها على مَـنْ قَـصَّرَ عنـه وجَهلَـه! ومَـنْ أُوتِـيَ عِلْـمَ القُرآنِ فَلَمْ يَنْتَفِعْ، وَزَجَرَتْهُ نَواهِيهِ فَلَـمْ يَرْتَـدِعْ، وارْتَكَـبَ مِـن المآثِمِ قبيحاً، ومِنَ الجرائمِ فَضُوحاً؛ كان القرآنُ حُجَّةً عَلَيْـهِ، وخَصْماً لَدَيْه، قال رسولُ الله ﴿ (القُرآنُ حُجَّةٌ لكَ أَو عَلَيْـك) خرَّجه مسلم" [الجامع لأحكام القرآن 1/1]،

18) المحروم من حُرمِ مِن نورِ القرآن:

وصدق رَحِمَه الله؛ فيا خَيْبَة مِن أَعْرَضَ عَن القرآنِ واتَّخَذَه ظِهْرِيّا! وكان كالذين قال في شأنِهم سيد قطب رحمه الله: "وَرثُوا الكِتابَ وِدَرَسُوه؛ ولَكِنّهُمْ لَمْ يَتَكَيّفُوا به، ولم تَتأثّرْ بهِ قُلُوبُهم... شأنَ العقيدةِ حين تَتَحَوّلُ إلى ثقافةٍ تُدْرَسُ وعِلْم يُحْفَظُ... هُمْ دَرَسُوا الكِتابَ وعَرفُوا ما فِيه، بلى! ولكن الدِّراسةَ لا تُجْدِي ما لَم تُخالِط القُلُوب؛ وكم مِن دارسِينَ اللَّذِينِ وقلوبُهم عنه بعيد؟... وهل آفةُ الدِّينِ إلا الذين يَدْرُسُونَهُ دِراسةً ولا يأخذُونَهُ عَقيدةَ؟!" [في ظلال القرآن يَدْرُسُونَهُ دِراسةً ولا يأخذُونَهُ عَقيدةَ؟!" [في ظلال القرآن

19) لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن: فقد أنزل الله القرآن لسعادة الإنسان، كما قال الله عز وجــل: ﴿طه ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن خَسْنَىٰ ۞ تَنزِيلاً

مِّمِّنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ٢٠٠٠

فمن أعرض عن القرآن فقد ظلم نفسه وباء بالخسران، كما قال جل جلاله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي مُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ مُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَخُشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتْكَ وَايَنتُنَا فَنَسِيمًا وَكُذَ لِكَ أَلِكَ أَنْتُكَ وَايَنتُنَا فَنَسِيمًا وَكُذَ لِكَ خَرْقِ أَشَدُ وَأَبْقَلَ اللّهِ عَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عَ وَكَذَ لِكَ خَرْوِ أَشَدُ وَأَبْقَلَ اللّهِ عَلَيْ وَمَن أَظْلَمُ مِثْن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عَنُهُ وَأَبْقَلَ مَ عَنْهَ أَوْنًا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عَنُهُ أَوْنًا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ السجدة 22.

ومَن نظرَ في حالِ كثير من الناس والأمم اليومَ؛ رأى ببصَره وبصيرتِه صِدْقَ هذا الكلامِ بالعيان؛ فمَن هَجَرَ القرآنَ وأقبلَ على غَيره لم يُحصِّلْ إلا غُثاءَ الألسِنة ووساوسَ الشيطان، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَمُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ كِتَبَ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرّهُمْ وَلَا يَسْفَعُهُمْ ﴾ السم قولسه: ﴿ وَيَتَعَلّمُونَمَا يَضُرّهُمْ وَلَا يَسْفَعُهُمْ ﴾ البقيرة 101-102). قال السعدي رحمه الله: "هِن العوائد القَدَرية والحكمة الإلهية: أنَّ مَن تَركَ ما يَنفعه وأمكنَهُ الانتِفاعُ به فلَمْ يَنْتَفِعُ الْبَيْلِي بالاشتِفالِ بِما يَضُرُّهُ: فمَن تركَ عبادة الرحمن؛ ابتليي بعبادة الأوثان... ومَن تركَ الحق ابتليي بالباطل!" [تيسير الكريم الرحمن ص 60]،

20) لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن: فالقرآنُ رحمةٌ وشيفاءٌ لِما في الصُّدور، كما قال الله عذَّ وجيلٌ: ﴿ يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مُّوْعِظَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَمُدُى

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (يونس 57).

ويا فَوْزَ مَن عاشَ في دوحة الإيمانِ ورياضِ القرآنِ، وذاقَ ما ذاقه سيد قطب رحمه الله (في ظلال القرآن) حين قال؛ "الحياةُ في ظيلالِ القُرآنِ نعمةٌ، نعمةٌ لا يعرفها إلا مَن ذاقها، نعمةٌ ترفعُ العُمرَ وتُبارِكُه وتُزكّيه. والحمد لله؛ لقد من عليَّ بالحياةِ في ظلالِ القرآن فترةٌ من الزمان، ذُقتُ فيها مِن نِعمَتِه ما لـم أَذُقٌ قـطُ في حياتي! ذُقتُ فيها النّعمةَ التي ترفعُ العُمرَ وتُباركُه وتُزكّيهِ، لقد عِشتُ أسمهِ الله سـبحانه يتحـدثُ إلَـي بهـذا القـرآن! أنـا العَبـدُ القليل الصغيرُ! أيُّ تكريمِ للإنسانِ هذا التكريمَ العَلوي الجليلِ؟ أيُّ رفعةٍ للعُمر يرفعُها هذا التنزيلِ؟ أيُّ مَقام كَرِيمِ يتفضلُ به على الإنسانِ خالقُه الكريم؟ عشتُ أَتَملَى في ظلالِ على الإنسانِ خالقُه الكريم؟ عشتُ أَتَملَى في ظلالِ القرآن ذلك التصوُّر الكاملَ الشاملَ الرفيعَ النظيفَ لِلوُجود، لِغايةِ الوُجودِ كلّه، وغايةِ الوُجود الإنساني، وأقيسُ إليه تصوُّراتِ الجاهليةِ التي تعيشُ فيها البشرية في شرق وغرب وفي شمال وجنوب، وأسأل كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن، وفي الدرك الهابط وفي الظلام في المبيم وعندها ذلك المرتعُ الزكِيُّ وذلكُ المرتقَى العالي وذلك النورُ الوضيء؟!" [مقدمة في ظلال القرآن].

ياً مُنْزِلُ الآياتِ والغُرِقانِ

بَيْنِيَ وُبِينَكُ حُرْمةُ القُرآنِ! اشْرَحْ به صدري لمعرفة الهدى واعْصِمْ به قلبي من الشيطانِ! يَسِّرْ به أمري واقضِ مآربي

واُجِرْ به جَسدي مِن النيرانِ! واحْطُطْ به وِزْرِي وأخْلِصْ نيَّتِي

وِاْشْدُرْ بِهُ أَزِرِي وِأَصْلِحْ شاني!

واكْشيف به ضُرَّي وحَقَّق ۖ توبتَّي

ِ وارْبِحْ بهِ بِيعْي بَلَا خُسْرانِ! [

طهِّرْ به ٍ قلبي وصَفَّ سريِرتي

أَجْمِلِ به ذِكرِي وِأَعْلِ مَكاني!

واقطَعْ به طِمِعي وِشَرِّفْ ٟهِمَّتي

کثّر به وَرَعِي واَحْي جَناني!

أَسْهِرْ بِهِ لِيلَيِ وَأَظْمِ جِوَارِحَي

أَسْيِلْ بِفِيضٍ دُمُوعِها أَجْفَانِي!

أَمْرَجْه يا ربّ بِلَحميي معْ دَمي

واغسلُ به قلبي من الأضغانِ!

[نونية القحطاني11-12].

﴿ المبحث الثاني: أهدافُ الأزاهير:

المبحث الثاني: أهدافُ الأزاهِير:

1) نقريبُ النفسير من التالين كِتابَ الله:

2) جَمْعُ مُحاسِنِ التفسيرِ؛

3) النصبحةُ وردِ كيدِ الكِافرين:

4) إنقاذُ كِلِّ مَفْنُونٍ مَخْدُوعٍ:

5) تيسيرُ تدبُّر القرآن:

6)العباية بنشر الفهم الصحيح للقرآن:

7) تنقبة التفسير من الشوائب:

8) إحياء الوظيفةِ التربوية للتفسير:

9) تبسير البفسير لعامة المسلمين:

10) تصحيحُ الصورةِ المشوّهة لأساليبِ المفسّرين:

وقد أرَدِتُ مِن جَمعِ (أزاهير التفسير) تحقيقَ أهدافٍ عديـدةٍ باذن الله تعالى، منها:

[1] تقريبُ التفسيرِ من التالين كِتابَ الله:

وذلَـك بِجِّمــ تفــسير مُختَـصَر فـي مجَلــد كبيــر بِهـامش المصحَفِ؛ حتى يتسنَّى لكلِّ قارىء وسامِع أن يعلم معنى الآية التي يتلوها وما قال العلماء فيها؛ فيزداد فهما وتـدبُّراً؛ وعِلْما نافِعا وعملاً صالحاً، كما قال الله عــزَّ وجـَـلَّ؛ ﴿ كِتَبُأْتُنُكُ

إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدَّبُّرُواْ ءَايَتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿) (ص 29).

فمِن تَمامِ النصيحةِ لكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ ولعامةِ المسلمينِ أن يُقرِّبَ العبدُ إلى إخوانِهِ كلامِ المفسرين ويُقِرَ أعينَهم بفوائدِ الراسخِين ويُثلِجَ صُدُورهم بلطائفِ العارفِين؛ فتكون في مُتناولِ أيدِيهم مُختارةً مُنتقاةً، لا يجتاجُون إلى مُراجعةِ الأمهاتِ والبحثِ في رفوفِ المكتبات وبُطونِ المُجلّدات! وقد ذكر النوويُّ رحمه الله من النصيحةِ لكتابِ اللهِ أموراً منها؛ "تفهُّمُ عُلومِه وأمثالِه، والاعتبارُ بمواعظِه، والتفكّد في عجائيه، والعملُ بِمُحْكَمِه، والتسليمُ لِمُتسابِه،

والبحثُ عن عُمُومِه وخُصُوصِه وناسخِه ومَنـسُوخِه، ونَـشرُ عُلُومِه، والدُّعاءُ إليـه وإلـى مـا ذَكَرْنـا مـن نَـصِيحَتِه" [شـرح النووي على مسلم 2/ 38 – 39]،

[2] جَمْعَ مَحاسِنِ التفسِيرِ؛

قُمِنَ الإنصَافِ تقريرُ حَاجةِ طُلابِ العلمِ إلى مَكتبةِ التفسيرِ كَلّها: قَديمِها وحديثِها؛ ذلك أنَّ طالبَ العلمِ مَنْهُومُ؛ لا يُمْكِنُه الاكتفاءُ بكتابِ واحدٍ مِن هذه التفاسير؛ ولو كان لابن جريرٍ أو ابنِ كثير! والأنفُسُ مجبولةٌ على حُبِّ الأزاهير. كما أنَّ حاجةً عامةِ المسلمين والأسرة المسلمة ماسَّةُ اليومَ إلى جَمعِ مَحاسنِ هذه التفاسير كلّها في كتابٍ واحدٍ؛ يشتمِلُ على أروع (الأزاهير) في العقيدة والتربية والتزكية والاجتماع والسياسة الشرعية وغير ذلك. وهذا العملُ لا يُعِينُ على تيسيره إلا العَليُّ القدير؛ إنه يَعْمَ المولى ويَعْمَ النصير!

[3] النصيحة ورد كيدِ الكافِرين:

والمنطبعة ورد حيد العادرين، فيان مما يُدهي القلب وينكأ الفؤاد إعراض كثير من المسلمين عن كتاب ربّهم، واستجابتهم لشبهات أعداء المسلمين وحملات اليهود والنّصارى الحاقدين، وميلهم الى ثقافة الغرب الكافر؛ ظنّا منهم يقصور هذا الدّين! وما ذاك إلا يسبب حَهْلِهم يدينهم وغُرْبَتِهم عن كتاب ربّهم. ورَحِمَ الله ابنَ القيم حيث قال: "سُبحان الله! ماذا حُرمَ المُعْرضُون عن نُصوص الوحي واقتباس العلم مِن مِشكاتِه من كُنوز الذخائر؟! وماذا فاتَهُم مِن حياة القلوب واستنارة البيصائر؟ قَنعُوا بياقوال استنبطتها معاول الآراء فكراً، السيطائر؟ قَنعُوا بياقوال استنبطتها معاول الآراء فكراً، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبُراً، وأوحى بعضهم إلى بعض رُخرُفَ القول غيروراً؛ فاتّخذُوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً! درسَتِ معالمُ القيان في قلوبهم فليسوا

النَيْـرَةُ مـن آفـاقِ نفوسـِـهم؛ فلـذلك لا يُحِبُّونهـا!" [مــدارج السالكين 5/1].

بِعرفونها، ودَثَرَتْ مَعاهِدُه عندَهم فليسبوا يَعْمُرونها، ووقَعَتْ

الْوِيَتُهُ وَأَعَلَامُهُ مِن أَيدِيهِم فليسوا يَرفَعُونِها، وأَفلَتْ كواكبُـه

[4] إنقاذُ كلِّ مَفتُونٍ مَخْدُوعٍ:

فَإِنَّ مِن الناسِ في زِمَانَ الفِتَنِ مَن حِيلَ بينَه وبينَ قلبِه والعيادُ بالله؛ فاستُهدِفَ في دِينِه وعقلِه؛ وظن غُثاءَ والعيادُ بالله؛ فاستُهدِفَ في دِينِه وعقلِه؛ وظن غُثاءَ الألسنة يَشفيه، ومزابلَ العُقول تَكفيه، وبُنَيَّات الطريق تهديه؛ ﴿كَثَرَابٍ بِقِيعَةٍ خُسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجُدْهُ شَيَّا ﴾ (النور تهديه؛ ﴿كَثَرَابٍ بِقِيعَةٍ خُسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجَدْهُ شَيَّا ﴾ (النور

0(39 وهَيهاتَ هَيهاتَ! فليس شيءٌ من زَبَدِ الثقافاتِ وغُثائها في العالَم كُلِّه يُمْكِنُ أَنْ يُعْطِيَنا بَعضاً مَن الكُنُوزِ التي يَهَبُها لنا كتابُ ربِّنا مِن المعرفةِ والْهُدَى والعقيدةِ والآدابِ والقِيمِ والأخلاقِ؛ فلا نهضةَ لنا ولا حضارةَ ولا نَماءَ ولا يناء إلا بهذا القرآن، ولكنْ نَعُوذُ بالله من عَمَى البصائر؛ ﴿ نَإِنَا لَا تَعْنَى ٱلْأَبْصَرُ

وَلَيكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ (الحج 46) ﴿ وَمَن ظُرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ، نُورًا فَمَا لَهُ، مِن نُورٍ ۞ ﴾ (النور 40)0

[5] تيسبِرُ تدبُّر القرآن:

وَإِنَّ مِن الْمُحْـزِنِ لَقَلَـوِبِ المِـؤِمِنِينَ أَنْ أَصِـبِحٍ بَـينَ كثيـرِمٍـنٍ الْمسلَّمينِ وبين القرآنِ شُـقَّةٌ بعيدةٌ؛ فإنَّ الإعراضَ يُولِّدُ الجفاءَ ويُبلِّد في النفسِ الشُّعورَ بَحلاوِةِ القرآن، كميَّا قُال عثمان ﴿ وَ طُهُرَت قُلُوبُكُم؛ ما شَـيعْتُم مِـن كـلام ربّكم)! ذكره ابنُ رُجب رُحُمه الله [جامع العلـوم والحكـم ص 480]، وقد جاء في حديثِ هرقـل ِمـع أبـي سـفيان عنـد البخـار^ي رحمه الله: (وسألتُك أيرتدُّ أحدُّ سَخْطِةً لِدِينِه بعـدِ أن يـدخِلُ فيه؟ فذكرت أن لا؛ وكذلك الإيمانُ حين تخالطُ بَشاشته القُلوب) [صحيح البخاري في بدء الوحي والإيمان 8/1-28، حـديث 7، و51، وفـي كتـاب الجهـآد، بـاب دعـوة اليهـود والنصاري وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي النبي النبي كسرى وقيصر والدعوة قبـل القِتـال [1076/3]. قـال محمـــ بن حبسن القنوجي رحمة الله: "(وكَـذلك الإيمان حين تخالطً بـشِاشِتُه القُلـوب) معناه أُنَّ مَلكـةُ الإيمـان إذا استقرِّت عَـسُرَ على الـنَّفسِ مُخالِفتُها شـأنَ الْمَلْكاتِ إِذَا استقرَّت؛ فإنها تحصلُ بِمَثابةِ ٓ الْجِيلَّة والفِطرة؛ وهذه هِ الْ

المرتبة العالية من الإيمان" [أبجد العلوم لمحمد بن حـسـن القنوجي 446/2].

ومن اطلّع على حالِ كثير من المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي اليوم يشاهد جفاء وقسوة عند كثير من المتعلّمين وبعض المدرّسين الـذين لا يُقْبِلُون على كتاب الله بقلوب خاشعة خاضعة متدبّرة؛ فلا ينتفعون به مهما قرؤوه ولا يجدون له حلاوة في قلوبهم مهما درسوه؛ فإنهم كما قال صاحب الظلال: "وَرثُوا الكتاب ودرّسُوه؛ ولكنّهم لم يَتَكَيّفُوا به، ولـم تتأثّر به قلـوبُهم" [في ظلال القرآن يتكيّفُوا به، ولـم تتأثّر به قلـوبُهم" [في ظلال القرآن ويختمه دون أن يخشع عند آياتِه ويتدبر كلماتِه ولا يعرف ويغتمه دون أن يخشع عند آياتِه ويتدبر كلماتِه ولا يعرف منه حكماً ولا أحكاماً! وبين من يتعلّم بين يَدي تلاوتِه وجفظه ومُذاكرتِه مسائل ومعارف؛ تُعينُهُ على تدبّر القرآن وقهم ألفاظِه ومعانِيه؛ فيزداد نُوراً وهُـدي، كما روى عقبة وقهم ألفاظِه ومعانِيه؛ فيزداد نُوراً وهُـدي، كما روى عقبة بن عامره أنَّ رسـولَ الله وقال: (أفلا يَغْدُو أحدُكم إلى المسجدِ فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عزَّ وجلَّ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعُ خيرٌ له من أربع، من ناقتين، وثلاث خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعُ خيرٌ له من أربع، ومِن أعدادِهنَ مِن الإبل) [رواه مسلم].

فَالُقراءةُ المَّتَأَنِّيَةُ الْتَيْ تَشْتَمَلُ عَلَى الْفِقَهِ والتَّدَبُّرِ وَالْخُصُوعِ أَنْفَعُ مِن القراءة الكثيرةِ والخُصُوعِ أَنْفَعُ مِن القراءة الكثيرةِ التي لا يُلقي لها القارِيءُ سمعاً ولا يذرفُ عندها دمعاً! وقد روي ابنُ مسعودٍ أنَّ النبيَّ قال: (لا يَفقهُ مَن قرأه في أقلَّ من ثلاث)، [سنن أبي داود 54/2، أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، باب في كم يقرأ القرآن؟ حديث 1390، وقد صححه القرآن، حديث 1394، وهو في الترمذي كذلك، وقد صححه النووي رحمه الله في الأذكار ص 96].

وَرَحِمَ اللهِ ابنَ القيِّم حيث قال: "قراءة أيةٍ بتفكُّر وتفهُّم خيرٌ مِن قراءة خَتمة بغير تدبُّر وتفهُّم، وأنفعُ للقلب وأدْعَى إلى مِن قراءة خَتمة بغير تدبُّر وتفهُّم، وأنفعُ للقلب وأدْعَى إلى حُصولِ الإيمانِ وذوقِ حلاوة القرآنِ" [مفتاح دار السعادة ص 221]. ولله دَرُّ الزركشيُّ حيث قال: "مَن لَم يكن له عِلمٌ وفهمٌ وتقوى وتدبُّرٌ؛ لم يُدركُ من لذَّةِ القرآنِ شيئاً!" علم وفهمٌ وتقوى وتدبُّرٌ؛ لم يُدركُ من لذَّةِ القرآنِ شيئاً!" [البرهانُ في علوم القرآن للزركشي 171/2، نقلاً عن تدبُّر القرآن لسلمان السنيدي].

[6] العناية بنشر الفهم الصحيح للقرآن: وقد حثّ الله عزَّ وجلَّ عبادَه على التفكَّر في الأمثال، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَتُنَا لِلنَّاسِ فِي مَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي مَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴾ (الزمر 27)0 وامتدح مَن قهم أمثال القرآنِ وعَقَلَ مَعانِيَها، فقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾

(العنكِبوتِ 43)0 وذمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ مَن لا يَتدبَّرُ القرآن، ولا يَقِفُ على معانِيهِ كشأنِ أهلِ الكتابِ الـذين قال الله فيهم: ﴿ عَنْ

ومِن تَمام فهم القرآنِ فهماً صحيحاً: إدراكُ أنه كتابُ هِدايةٍ؛ لأنَّ تصحيحَ العقيدة وتزكية القلوبِ وهداية العقولِ وتربية المجتمع هي الوَظائفُ العظمى للقرآنِ، كما قال الله عن وحلَّ: ﴿ وَلَقَدْ حِنْتَهُم بِكِتَبِ فَضَلْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مُدًى وَرَحَمُ لَغَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الأعراف 52)٥ وقال جَلَّ جلالُه: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِمْ عِبْرَةً لِأَنْلِ

آلاً لَبُنبُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَفُ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ فَيْءِ وَمُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِئُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي وَمُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِئُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّو شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُولَا مِ وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي مَنْ أَنفُسِمٍ مَ وَحِنْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُولَا مِ وَيَوْمَ لَنِهَ الْمُسَلِمِينَ ﴾ (النحل 89).

[7] تنقية التفسير من الشوائب: فالملاحظُ أنَّ التفاسير تُمثِّلُ مِرآةَ لما يهتم به المفسِّرون من العلوم المختلفة؛ وهذا سِـرُّ تنـوُّعِ الأساليبِ وتعدُّدِ المنـاهج. وهـو ما يُفـسِّرُ كيـفَ طغَـتُ المباحثُ اللغوية والبلاغية والكلامية على بعض التفاسير؛ وقد نص الزركشي رحمه الله على ذلك بقوله عن تفسير القرآن؛ الزركشي رحمه الله على ذلك بقوله عن تفسير القرآن؛ "أكثر الناس فيه من الموضوعات ما بين مُخْتصر ومَبْسُوطٍ وكلُّهم يَقتَصِرُ على الفن الذي يَعلِبُ عليه؛ فالزَّجَّاجُ والواحِدي في البسيط يَعلِبُ عليهما الغريب، والثعلبي يعلب عليه القصص، والزمخشري علم البيان، والإمام فخر يعلب عليه القصص، والزمخشري علم البيان، والإمام فخر الدين علم الكلام وما في معناه من العلوم العقلية" الدين علم الكلام وما في معناه من العلوم الته؛ فإنَّ أبرهان في علوم القرآن الإراء وصدق رحمه الله؛ فإنَّ يُوافقُ الفنَّ الذي نؤثره؛ فإنْ غفلنا عن هذه المصلحة صار يُوافقُ الذي نؤثره؛ فإنْ غفلنا عن هذه المصلحة صار كللُّ أحد يسترسل في العلم الذي يَمِيلُ إليه؛ ويحملُ كلُّ أحد يسترسل في العلم الذي يَمِيلُ إليه؛ ويحملُ القاريء عليه الإعراب وشواذ القراءات التي لا تثبُت، وذَقائقِ المسائل التي لا تكاد تقع، وغوامض الكلاميّات التي تضرُّ ولا تنفع؛ فكم شوّهت هذه المباحث علم التفسير وكَدَّرت ومن صفه علم الإسلام الكثراً

مِّن صَفّْو عُلومَ الإسلامِ الكثيرَ! وإنَّما حاجةُ أُمَّتِنا اليومَ إلى الـدُّرُوسِ التَّربوية التي تُزَكِّي القُلوبَ الغافلة، وتَهْدِي العُقولَ الحائرة، وتُثْمِر العِلمَ النافع والعملَ الصالِح، وإلى النَّواحي العَقَدِيَّة والإيمانيَّة وآثارها الفِكرية وِثِمارِها النِفسية والاجتماعية التي تنفعُ في

الدارَين وتُؤلِّفُ بين قُلوبِ المسلمين.

[8] إِحِياء الوِظيفةِ التربوية للتفسير:

فَالقَّرَأْنُ الْكَرِيمُ دَسَّتُورُ هَذُهُ الْدعوةِ، ومَنْبَعُ الهدايةِ لهذه الأُمة؛ ومن هنا فإنَّ كلَّ تغليبِ للنَّواحِي النظرية والكلاميةِ في النفسير يُـؤدِّي إلـى التقـصِير فـي هـذهِ الوظيفةِ العظيمة كما قال تعالى: ﴿ اللهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ اَلْكَرِيثِ كِتَبًا لِمُتَسَبِهَا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُ

مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ شَخْشَوْنَ رَبُّمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾ (الزهر 23).

فمن المهمات أن تَعُودَ للتفسير رسالتُه التربويـة ووَظيفتُـه الدَّعويَّة، فليس القرآنُ كتابَ خيالٍ ومَنطقٍ ومُناظرةٍ؛ وإنمـا هـو كتـابُ هِدايـةٍ يُعـالِجُ واقـعَ المـسلمين، ويَعِظُهـم حتـى يرتقوا إلى مُستوى الأمانة المنوطة بهم ويَشفيهم من عِلَيْهم الفكرية والنفسية والاجتماعية، كما قال تعالى: ﴿ عِلَيْهِم الفكرية والنفسية والاجتماعية، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مُّوْعِظَةً مِن رَّبِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحَمَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ يَاللَّهُ وَمِن وَهُدًى وَرَحَمَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس 57)، وقال عن وجل ﴿ وَنُرَبُلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحَمَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (فصلت 44)0 وقال تعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحَمَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(الإسراء 82)0

[9] تيسير التفسير لعامة المسلمين: ولا ريبَ أَنَّ الْمطَّلِعَ على مُؤلَّفاتِ التفسيرِ يعلَـمُ أَنَّ بعـضَها مثل (تفسير القرآن العِظيم) لابن كثير رحمـه الله قـد لقـي إقبالاً عظيمـاً؛ حيـث أمِكَيِنَ لكثير مـن عامـة المـسلمين دُراسِــتُه دُون عَنــَاءٍ، وأَنَّ كُتبــاً أُخـَــرى مِثــل (الكــشاف) للزمِخِشري و(مفاتيح الغيـب) للـرازي ظِلَّـِتْ كُتبِا للخَـواص يتعذَّرُ على الناسِ الاستفادةُ منها؛ ذلك أنَّ عامةَ المسلِّمينَ ينفـرون مـن الكتـب إذا كانـت كثيـرةَ المـسائِلِ عـسيرَةَ المباحَثِ جافَّةَ الأسلوبِ؛ وهذا بلا رَيبٍ يَحْرِمُ كَثيراً منَ المسلمِين مِن فَهْمٍ كلامِ رِبِّ العِالِمين؛ فِلا بُدُّ لِمَن يُريد تفسيرَ القرآن أَنْ يُراعِي أَربِعِـةَ أُمـور تُمِكِّـن العامـةَ مـن معرفة التفسير: أولها: انتقاءَ المادةِ المُختصَرةِ اليسيرة التي يسهُل الْاسْتِفَادِةُ مِنهَا لِكُلِّ أَحِدٍ. ثَانِياً: مُراعَاةُ النَافَعَ المفيدِ. ثالثاً: اعتمادُ التشويقِ في الأسلوبِ من حيث جمال العبارة وروعـة الإشـارة، كمـا سـيأتي تفـصيلُها فـي المنهج. رابعاً: التماسُ اللفـظِ الـسـهلِ القريـبِ الخـالي مِن التعقيد. ورَحِمَ اللَّهَ ابنَ القيم حيث قال: "لا تجدُ هذا التكلُّف الشديدَ والتعقيدَ في الألفاظِ والمعاني عند الصحابةِ أصلاً؛ وإنما يُوجَدَ عند مَن عَـدَلَ عِـن طـريقِهِم؛ وإذا تأمَّلَـه العـارفِ وَجَـدَهُ (كلحـم ِحَمَـلٍ غَـثٌ علـي رأيسٍ جَبَـلٍ وَعِـر؛ لا سِـهِل فيرتَقى، ولا سِمينَ فيَنتقَل)؛ فيُطَوِّلُ عليكِ الطريقَ ويُوسِع لك العبارةَ، ويأتي بكلِّ لفظٍ غريبٍ ومعنى أغرب من اللفظ؛ فإذا وَصَلْتَ لِم تجدُّ معك حاصِلاً طَائلًا، ولكَنْ تَسْمعُ جَعجعُهُ ولًا ترى طِحْناً" [مدارج السالكين 3/436-437].

[10] تـِـصحيحُ الــصورةِ المــشوَّهة لأســاليبِ

المفسرين:

حَيث يتوهّمُ المحرُومُ من الإطّلاع على كُتُبِهمِ أنّها خاليةٌ من هُمُومِنا، غريبةٌ عن عَصرنا؛ لا يُمكن أن تُفيدنا في حَلّ قضايانا؛ لأنها خاصّة بعصر تولّى وأمةٍ قد خلَتْ ومرحلة تاريخية مَـضَت، وهـذا وَهـمْ مـن الأوهـام؛ فـإنّ قواعـد المفسّرين ثابتة، وفوائدَهم باقية على مَرّ الدّهر، بل إن بعـض عبـاراتِهم كأنمـا كُتِبَـت فـي عَـصْرنا؛ لأنّ هُمُـومَ المسلمين واحدة، والأخطار التي تُواجِهُهم مـن المبطلِين المسلمين واحدة، والأخطار التي تُواجِهُهم مـن المبطلِين مُتشابهة وإن تباعَدت بهم القرون؛ ألا ترى إلى ما كتبه القرطبي رحمه الله قبل أكثر من سبعة قرون في تفسير قولِ الله عنز وجلّ؛ ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُومُمْ وَمُو خُرُمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَلُونِ اللهِ عَنْ وَجِلًا ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُومُمْ وَمُو خُرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَلُونِ اللهِ عَنْ وَجِلًا اللهِ عَنْ وَانِ يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُومُمْ وَمُو خُرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

أَنْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبُ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (البقرة 85) فقال رَحِمَه الله:

"قَالَ عُلَماؤنا؛ كَانِ اللهُ تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود؛ تَرْكُ القِتلِ، وتَرْكُ الإخراجِ، وتَرْكُ المظاهَرة، وفداء أساراهم. فأعْرَضُوا عن كلِّ ما أمِرُوا به إلا الفداء؛ فويَّخَهم الله على ذلك توبيخا يُتْلَى فقال؛ (أفتؤمنون بيعض الكتاب) وهو التوراة (وتكفُرون بيعض) قلت؛ ولَعَمْرُ اللهِ لقد أعرَضنا نحنُ عن الجميع بالفتن؛ فتظاهر بعضٰنا على بعض اليت بالماسلمين بل ابالكافرين؛ حتى تَرَكْنا إخواننا أذِلاءَ ماغِرين يجري عليهم حُكمُ المشركين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"! [الجامع لأحكام القرآن 22/2]،

المبحث الثالث: منهج أزاهير التفسير:

المبحث الثالث: مَنهجَ أزاهير التفسير:

[1] مُراعاة الاختصار وتركُ الإطنابِ والاستطراد:

[2] النزام منهج السلف في البحث:

[3] تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية:

[4] انتفاءُ الأزاهير؛

[5] العنابةُ بدلالات الإشارةِ المستنبّطة من الآيات:

[6] الاهتمامُ بالنواحي الجمالية:

[7] العنابة بطَرَقِ التربية وفقهِ الدعوةِ وجوامعِ الوعظِ وأسـاليبِ الحكمة

[8] ذِكْرُ ما يتعلِق بهموم المسلمين:

[9] الاستبعابُ وبنانُ الصوابِ:

[10] مُراعاةُ التنوُّع والتوثيق:

وأما منهجي الذي أستَعِينُ بالله على التزامِه في (أزاهيـر

التفسير)، فيتمثل في ما يلي: [1] مُراعاة الاختصار وتركُ الإطنابِ والاستطراد: لَّيكُونَ بِعَونِ اللهِ وَسَطأ عَدْلًا، ليس طويلاً مُمِللًا، ولا قـصيراً مُخِلِلًا؛ بِل مختصراً يسيراً؛ يجمع بإذن الله علماً غزيراً؛ وأسأل الله العظيم ربّ العـرش الكـريم أن يجعلَـه كمـا جـاء فَى حديث أم زرع في الصحيحين: (كَلَيـلِ يَهامـة: لا حَـرّ ولا قرّ، ولا مَلالةَ ولا سأمة)!

ولا عجبا؛ فقيد كثيرتْ في زمانِنا الشواغلُ عين العَلَيومِ والطاعاتِ، وقلَّتُ فيه بركةُ الأوقاتِ، وضعفَتْ فيه الِهمم والعزائم؛ وصار مُحَبَّباً إلى الناسِ كلُّ سَهِلِ قريبٍ وإنْ كِيانٍ قليلِ الفائدة، مَذموماً لديهم كلُّ ما طال وكثر؛ مهما عظمت قيمتُه وأينعتْ ثَمرتُهِ، فلما كان هذا حالُ الكثيـرين منَّا فِي هِذَا الزَمَانِ؛ وِجَبَ مُراعِاةً الاحتِصِارِ؛ فقيد صارت المجلِّدات مُقبرةً للكلمات، وباتَتْ الأسفارُ مَثْوَى للأفكار؛ فَمِا يُودَعَ فِي المجلَّداتِ فقد دُفنَ في مقبرةٍ مِن ورقٍ؛ فلا يكادُ يَصِلُ إليه

إلا بعيضُ طِللابِ العلمِ الـذين يدرُسُـون الأُمُّهاتِ ويعكُفُون

على المُجلَّداتِ،

وأستعين بالله فـي تبركِ الاسـتطراد والإطناب؛ ولا يخفى أنَّ الاستطرادَ يَضَرُّ أَكْثَرَ مما ينفع، كما أنَّ الإكثارِ مِـن توليدِ المسائل، وتفريع المباحث؛ يُـذْهِبُ التـشويقَ ويبعِـدُ صَاحَبَه عن التّحقيق، وَيُحدِثُ المللَ وبُوقع فِي الزلَلِ، ومـنِ أمثلة ذلِك: قول الرازي رحمه الله: "(الحمد) كلمة جليلةً شـريفةٌ؛ فيجـّب علّـي العاقـل إجـلالُ هـذه الكلمـةِ مـن أنْ يَذَكُرُها في مُقابَلَةٍ نِعَمِ الدِنيا"! [التفسير الكبيـر 238/1-239] مع أنَّ النبيء قال فيما رواه أنسه: (إنَّ الله لَيَرْضَي عن العَبِدِ أَن يِأْكُلُ الأَكْلَةَ؛ فيحمده عليها، ويشربُ الشِّرْبةَ؛ فيحمده علِيها) [أخرجه مسلم]. وقد يكون الأمـرُ أشـِدُّ مـن هذا إذا تِعلُّقَ بإيرادِ شُبهةٍ قد تَعْلَقُ في بعض الأذهانِ والقُلوبُ خِطَّافةٌ، أو ذِكْر إشكالٍ دِونِ استيفاء الجوابِ عنـه؛ فلا خيرَ للمُسلِمين فيما كان ضَررُه أكبرَ من نفعِه!

[2] التزام منهج السلف في البحث:

ذلك أنَّ المفسِّرين السابقين كانوا أصحابَ عَملِ ولم يكونوا أصحابَ جَدكٍ؛ فَمَنَّ اللهُ عليهم بأن أبعدَهم عَنَ التَكلُّفِ؛ وصانَهم عِن الخوضِ معِ الخائضِين؛ لأنَّ مَن كان باللهِ أعـرِفَ كَانَ مِنهُ أَخُوفُ؛ فَقَدَّ سَلَّمُوا لَـربِّهِمَ مَا لَا يَعَلَّمُونَ فَـسَلِّمُوا، كما مَدَحَهِمِ اللهِ عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ع

كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا أُ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ آلْأَلْبَبِ ﴾ (آك عمران 7)؛ فكانوا كما قال

عِمرِ بِن عبد العزيزِ إِنَّ السايقِين عن عِلمٍ وَقَفُوا، ويبَصر قد كَقُوا، وكانوا هم أقوى على البحثِ لو بَحثُوا"! [ذكره ابنَ

رجبٍ رحمه الله في فضل علم السلف على الخلّف]. وما أحْسنَ ما شـهدَ بـه الحافظ ابـنُ رجـب بـذلك للعلمـاءِ الربّانيِّين فِقَال: "أما فقهاءُ أهلِ الحديث العامِلُون بـه؛ فـإنّ معظمَ همَّهِم البحثُ عـن معـانَي كتـاب الله عـزّ وجـل، ومـا يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحبِسان، وعبن سُنةِ رسبولِ الله ﴿ ومعرفةِ صبحيحِها وسَقيمِها والْتفقُّهِ فيها وَفَهمِها والوُقوفِ على مُعانيها. ثم

معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصولِ السنّنة والزّهد والرقائق وغير ذلك، وهذه هي طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربّانيّين، وفي مَعرفة هذا شُغْلُ شاغِلٌ عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا يُنتَفَع به وما لا يقع؛ وإنّما يُورث التجادلُ فيه الخصوماتِ والجدالَ وكثرة القِيلِ والقال"! [جامع العلوم

والحِكَم ص 124].

وصدق رحِمَه الله؛ فما تنكّب أحدٌ هذا الطريق ولو كان أحد الأذكياء أو مَعدوداً في العلماء إلا زاغ قلمُه وزلّت قدمُه؛ فأتَى بطاماتٍ كما تراه كثيراً في تفسير (الكشاف) للزمخشري مع سبعة معرفتِه باللغة والبلاغة والأدب وأشعار العرب؛ ولكن منهجه في قضايا الاعتقاد كان على طريقة المعتزلة ولم يكن على هدي السلف الصالح؛ فلذلك أكثر العلماء في الردّ عليه والتحذير منه، كما تراه على سبيل المثالِ في ردّ القرطبي وابن كثير عليه في تفسير قولِه تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ تُلُربِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ أَوَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَرَةُ تَعَلَىٰ المَعْرِمِمْ غِشَرَةً وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المَعْرِمِمْ غِشَرَةً وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ أَوَعَلَىٰ أَبْصَرِمِمْ غِشَرَةً وَعَلَىٰ المَعْرِمِمْ غِشَرَةً وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ

مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيدُ ﴾ (البقرة 7)0 وقُـلْ مثـلَ ذلـك فـي اختيـاراتِ

بعض المفسِّرين عند توسُّعِهم في البحثِ بمعزلٍ عن كـلامِ الراسِخين، كمـا تـراه فـي ردِّ ابـنِ كثيـر علـى الـرازِي فـي تفسيره في مسألة تعلُّم الـسِّحر، وفـي هـذا عبـرةٌ لأولـي الألباب؛ فإنَّ العِلمَ المبارَك هو ما كان عليه السلفُ الصالح؛ وما ظنَّك بِمَنْهِجٍ جَمعَ الدليلَ الصحيحَ والرأيَ الرَّحيحَ؛ وتحت

الرغِوةِ اللبنُ الِفصيح!

وإنَّ مَن الْمَبَشِّرِاتَ فَي هذه الأيامِ إقبالَ الصحوةِ الإسلاميةُ على الاقتداءِ بِمَنهِجِ السلفِ الصالحِ، ولكنَّ من المهمِّ أن لا يُقتَصرَ في ذلك على قضايا الاعتقاد؛ بل يشمُلُ مَناهِجَ البحثِ والتأليفِ والتربيةِ والاجتماعِ والسُّلوكِ. فمِن الملاحظِ أنَّ كثيراً مِن المعاصرين قد ابتعدوا عن منهجِ السلفِ في التأليفِ، وابتَدَعُوا أساليبَ عَقيمةً في البحثِ، وهَجَرُوا التأليفِ، وابتَدعُوا أساليبَ عَقيمةً في البحثِ، وهَجَرُوا مَناهجَ القدماءِ وطَرَحُوا طرائقَ العلماء؛ لقلَّةِ حَظَهم من الفَهمِ وانشغَلُوا بمسائلَ مِن قُشُورِ العلم؛ حتى صار طالب

العِلمِ لا يكاد يجدُ في كثير من كُتبِ هذا الزمانِ كلاماً نافعاً سَديداً وعِلماً ربَّانياً رشيداً؛ إلا مَن هَداه الله؛ فكان من الموقّقِين الـذين يغترفُون مِن عِلـمِ الـسابقين، ويَتَّبِعُون سِبلَ الراسِخين؛

سبيلَ الراسخين: وقد كُنَّا نَعُدُّهُمُ قليلا فِقد صارُوا أقلَّ مِن القليلِ!

[3] تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية: وهذا أحسنُ أنواعِ التفسير والتبيين وأجملُها وأكملُها؛ لأنَّ النبيَ قد بيَّن المرادَ منه؛ وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ رَأَيْنَاۤ إِلَيْكَ

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا تُزِّلَ إِلَيْمِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَمَا أَنزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُكُرُ الَّذِي اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ (النحل حلاله: ﴿ وَمَا أَنزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُكُرُ الَّذِي اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ (النحل 64)0 ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﴿ يقول على المنبر؛ (إنَّ بن بشير قال: سمعت رسول الله ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونَ أَسْتَجِبُ الدعاء هو العبادة؛ ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونَ أَسْتَجِبُ

لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمُّ دَاخِرِينَ ۞ ﴾ (غافر 60) قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح.

[4] انتقاءُ الأزاهير:

ولا يخفي أنَّ مِفْتاحَ الْفَهم بعد توفيق الله عزَّ وجلَّ يكمن في الإطلاع على كلام المفسرين وأهل العِلم الرَّاسِخِين الذين عناهم الله عز وجلَّ بقولِه: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٓ أُولِى آلاً مْرِ

مِثْمُ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِثْمٌ ﴾ (النساء83)0 فقد فَهِمُوا القرآنَ وَوَعَوْه، وحَوْفُوا عُلُومَه واستخرَجُوا كُنوزَه، وحَوْفُوا عُلُومَه واستخرَجُوا كُنوزَه، وأدركوا مَعانيه وأمثاله وقصصه وحكمه وأحكامه. كما قال القرطبي رحمه الله: "فصار الكتاب أصلاً، والسُّنةُ له بياناً، واستنباط العلماء له إيضاحاً وتِبْياناً" [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/1].

ولذلك عَمَدْتُ إلى استخراج هذه (الأزاهير) من كُتُبِ (التفسير)؛ حتى يُراجعَها الطالبُ والمُعلَّمُ والواعِظُ، وما أحملَ أن تلتف الأسرةُ المسلمةُ حولَ قطُوفٍ من (أزاهير

التفسير)؛ لتتدبر كلام رب العالمين، وتتلقَّى فهم القرآنِ من العلماء الراسخين، ومَن عكف على كُتبِ التفسير؛ علم أن كلماتِ المفسرين الراسخين لها في الأنفسِ أثر عَجيب؛ فهي تشفي العليل وتروي الغليل، وتُحيي قلوب المسلمين وتعمُرها بالقِيم، ورُبَّ كلماتٍ صادقةٍ تُوقِظُ العقولَ والعزائِمَ وتبني الحضاراتِ والأُمَم!

[5] العنايـةُ بـدلالات الإشـارةِ المـستنبَطة مـن

الآيات:

ورحم الله السعدي حيث قال في تفسير قولِ الله عزَّ ورحم الله السعدي حيث قال في تفسير قولِ الله عزَّ وجل: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبَيُوكَ مِن ظُهُورِهَا وَلَنِكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّفَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبَيُوكَ

مِنْ أَبْرَبِهَا ﴾ (البقرة 189): "يُستفاد من إشارةِ الآيةِ أنه ينبغي في كلّ أمر من الأُمُورِ أن يأتِيَهُ الإنسانُ من الطريقِ السَّهلِ القريب، الذي قد جُعِلَ له مُوصِلاً، فالآمرُ بالمعروف والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرِّفق والسياسة التي بها يحصلُ المقصودُ أو بعضُه، والمتعلمُ والمعلّم ينبغي أن يسلكَ أقربَ طريقٍ وأسهلَه يحصل به مقصوده؛ وهكذا كلُّ من حاول أمراً من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه؛ فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود" [تيسير الكريم الرحمن ص 88-88]، بعون الملك المعبود" [تيسير الكريم الرحمن ص 88-89]،

وذلك بالاحتفاء بذكر الألفاظ المشرقة والمعاني المورقة والأساليب المؤثّرة، والمرادُ بجمالِ المعاني: شيئان: الأول: غزارةُ الأفكار مع قِلةِ الألفاظِ: مثل قول ابن تيمية رحمه الله: "﴿ إِيَّاكَ نَتْبُدُ ﴾ تدفع الرياء، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِينُ ﴾ تدفع الكبرياء"

[مدارج السالكين لابن القيم1/54]. والثاني؛ إدْراكُ أسراد الآياتِ ولطائفِ المناسباتِ وبدائعِ الإشارات، فالقرآن كما قال الزركشي: "بَهَرَ تَمكُنُ فَواصِلِه، وحُسْنُ ارتباطِ أواخِره وأوائلِه، وبَديعُ إشاراتِه، وعَجيبُ انتقالاتِه؛ مِن قصص باهرة، إلى مواعظ زاجرة، وأمثالٍ سائرة، وحِكَم زاهرة، وأدلة على التوحيد ظاهرة، وأمثالٍ بالتنزيهِ والتحميد بالأنبياء!"[تيسير الكريم الرحمن ص 81].
وأما الأساليبُ المؤثّرة؛ فالمرادُ بها؛ العناية ببيانِ أساليبِ
القرآنِ وفُنونِه البديعة مثل استعمالِ الألفاظِ المعبّرة عن
الحركةِ النفسيَّةِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَأَرْلُهُمَا الشَّيْطَنُ عَبًا ﴾
(البقرة 36)٥ قال سيد قطب رحمه الله: "يا لَلتعبير المُصوِّر ﴿
ارَّلْهُمَا اللهُ لِنسُمُ صورةَ الحركة التي يغبِّر عنها؛ وإنك
انكاد تلمح الشيطانَ وهو يُزَحْرُحُهما من الجنة، ويدفع
بأقدامِهما؛ فتزلُّ وتهوي"! [في ظلال القرآن 1/85].

[7] العناية بطُرُقِ التربية وفقهِ الدعوةِ وجوامعِ الـوعظِ وأساليبِ الحكمة: التي ينتفع بها الفردُ والأسرةُ والجماعة المسلمة. وذلك بالعناية بالثمرات التربوية التي يستنبطها المفسرون من الآيات: مثل ما يحتفي به القرطبي في (جامعه) بقوله: "قال أرباب المعاني". وهذا من الوفاءِ بأهم أغراضِ القرآن وهي الموعظة والتذكرة، كما قال عزَّ وجل: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّرِكْرِ نَهَلَ

مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (القمر 17-22-32-40)0

قال البغوي رحمه الله: "أمرَ فيهِ وزَجرَ، وبشَّرَ وأنذر، وذكرَ المواعظَ لِيُتذَكِّر، وقصَّ عن أحواكِ الماضين لِيُعتبَر، وضرب فيه الأمثالَ لِيُتذَبَّر، ودلَّ على آياتِ التوحيدِ لِيُتفكَّرِ" [معالمِ التنزيل للبغوي[33/1]، وقال القرطبيُّ رحمه الله: "جَعَلَ أمثالَه عِبَراً لِمَن تَدبَّرها، وأوامِرَه هَدًى لمن استَبْصَرَها، وأوامِرَه هَدًى لمن استَبْصَرَها، وشَرَحَ فيه واجباتِ الأحْكام، وقرَّق فيه بينِ الحلاكِ والحرام، وكَرَّر فيه المواعظَ والقصص للإفهام، وضربَ فيه الأمثال، وقص فيه غيبَ الأخبار، فقال تعالى: ﴿ مُا نَرَطْنَا فِي ٱلْكِنْكِ مِن ثَيْءٍ ﴾ وقص فيه غيبَ الأخبار، فقال تعالى: ﴿ مُا نَرَطْنَا فِي ٱلْكِنْكِ مِن ثَيْءٍ ﴾ (الأعام 38)" [الجامع لأحكام القرآن1/1].

[8] ذِكْرُ ما يتعلق بهموم المسلمين: فإنَّ هذا أوْلَى ما ينبغي ذِكْرُه والعناية به؛ لأنَّ هذا القرآنِ عاء ليعالِجَ قضايا المسلمين، ويُمكِّن هذا الدِّينَ، ويُبصِّر هذه الأمة بأعدائها. كما قال السعدي رحمه الله في تفسير قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ رَلَا يَزَالُونَ يُقَيِّلُونَكُمْ حَيًّ يُرُدُركُمْ عَن دِينِكُمْ نَي يُردُركُمْ عَن دِينِكُمْ يَقايِلُونَ غيرَهم؛ وخصوصاً أهل يُقايِلُون غيرَهم؛ حتى يَردُّوهم عن دِينِهم، وخصوصاً أهل الكتاب من اليهودِ والنصارى، الذين بذلوا الجمعيَّات، ونشروا الدُّعاة، وبثوا الأطبّاء، وبَنَوْا المدارس؛ لِجَذبِ الأُمَم إلى دينِهم، وتدخِيلِهم عليهم كل ما يُمكِنهم من الشُبَهِ التي تُشكَّكُهم في دِينِهم عليهم كل ما يُمكِنهم من الشُبَهِ التي تُشكَّكُهم في دِينِهم" [تيسير الكريم الرحمن ص 97]، التي تُشكَّكُهم في دِينِهم" [تيسير الكريم الرحمن ص 97]،

[9] الاستيعاب وبيان الصواب: حيث أجتهد مُستعيناً بالله في الاستيعاب بحيث لا تخلُو آيةً مِن تفسير، مع الاقتصار على أحسن الأقوال؛ إلا إذا تعددت الفوائد، والحرص على النص على الراجح منها عند الخلاف؛ إلا إذا كان المعنى المرجوح مُتبادِراً إلى بعص الأفهام أو مُتفشياً في بعض الأذهان؛ فأذكره احترازاً، ولا أقولُ: قلتُ إلا لفائدةٍ أو للتنبيهِ على بعضِ الأمور وبيانِ الراجحِ من أوجُهِ التفسير،

وأما فاتحةُ الكتابِ فأطِيلُ فيها النَّفَسَ وأخُصُّها بُمزيدِ عِنايةٍ على غيرهاً، وأجمع مِن فُوائِدِهَا ولطَّائفِها ما يُعينُ على بيانِ عَظَمَتِها ويُيَسِّرُ تَدَبُّرَها وحُسنَ فهمِها؛ فهي أعظمُ سُور القرآنِ الكريم، كما جاء في حديث أبي سعيد بن المُعَلَّى الذي رواه البخاري: (قلتُ: يا رسول الله إنك قلتَ: لأعلمنَّكُ أعظمَ سورة في القرآن، قال: نعم: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ هي السبع المثاني والقرآنُ العظيمِ الذي أوتِيتُه)! وما أصدِقَ قولَ ابنِ عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): "آياتُ الفاتحةُ كلُّ آيةٍ منها لو يعلمُها الإنسانُ؛ صار فقيها, وكل آيةٍ أفرد معناها بالتصانيف"! وقال السَّعدي رحمه الله: "هذه السورةُ على إيجازها, قد احتوَتْ على ما لم تحتو عليه سورةٌ من سُوِّر القَرآنُ" [تيسيَّر الكريم الرحمَّن صَّ 39-40]، وذَكرَ القرطبِيُّ رحمه الله أنها "مُتَضَمَّنةٌ لجميع عُلومِه" [الجامع لأحكام القرآن 113/1]. وقال ابنُ القيم رحمه الله: "مَنْ تَحَقَّقَ بمعاني الفاتحة عِلماً ومعرِفةً وعَمِلاً وُحِالاً؛ فقد فازَّ مِن كُمالِه بأُوْفَر نَصِيب، وصَارَتْ عُبُودِيَّتُه عُبُودِيَّة الخاصَّة الذين ارتفعَتْ درجتُهم عن عوامِّ المتعبّدين" [الفوائد ص26-28].

وأما منهجي في القراءات فيتمثل في إهماكِ ما كان شاذّاً؛ لعدم ثبوتِه، والعناية بأوجه القراءات المتواترة، دون استقصاءِ الخلافِ بين القراء؛ فأنَّ تَتَبُّعَ ذلك يَخرُجُ بنا عن التفسير، وإنما الغرضُ ذِكْرُ الأوجه التي تعلَّقُ بالتفسير؛ من حيث ثراء المعاني وتعدُّدُها، كما في اختلافِ قراءةِ حمزة الزيات؛ (فأزالَهما) مع قراءة الجمهور؛ ﴿ فَرَاءُ المَّا الشَيْطَنُ عَبًا ﴾ (القرة 36)٥ قال ابنُ عاشور رحمه الله؛ "الإزلالُ: جعلُ الغير زالاً: أي قائماً به الزَّللِ،، والضميرُ في قوله؛ ﴿ عَبًا ﴾ يجوز أن يعودَ إلى الشجرة؛ لأنها أقربُ وليتبيَّنَ قوله؛ ﴿ عَبًا ﴾ يجوز أن يعودَ إلى الشجرة؛ لأنها أقربُ وليتبيَّنَ

سببُ الزلة وسببُ الخروج من الجنة... ويجوز كَوْنُ الـضميرِ للجنة... وقرأ حمزة (فأزالهما) بألِف بعد الـزاك، وهـو من الإزالة بمعنى الإبعاد؛ وعلى هـذه القـراءة يتعـيَّن أن يكـون ضـميرُ ﴿ عَبُا﴾ عائـداً إلـى الجنـة لا إلـى الـشجرة" [التحرير

والتنوير 1/433-434].

كُمَا أَتَجِنَّبُ الترجيحَ بين الأوجُهِ المتواترة؛ لأنها جميعاً كلامُ ربِّ العالمين؛ فالأوْلَى أَنْ تُوَجَّهَ القراءتان إذا كان لهما تعلُق بمعاني التفسير، كما قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ﴿ نَتَلَقَّىٰ ءَاذَهُ

مِن رَّبِهِ - كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة 37) "قرأ ابن كثير: (فتلقَّى ءادمَ

من ربّه كلماتً)، والباقون برفع ﴿ اَدَمُ ﴾ ونصب ﴿ كُلِنَتُ ﴾ والقراءتان ترجعان إلى معنى؛ لأنَّ آدم إذا تلقَّى الكلماتِ فقد تلَقَّتْهُ، وقيل: لَمَّا كانت الكلماتُ هي المُنقِذةَ لأدم بتوفيق الله تعالى له لقبولِه إياها ودعائه بها؛ كانت الكلماتُ فاعلةً" [الجامع 326/1]، قلتُ؛ وهذا يُذَكِّرنا بقولِ شيخ الإسلام الهروي وابن القيم رحمة الله عليهما في (مدارج السالكين)؛ "إنَّ موسى عليه السلام ذهب يحتطب

النار؛ فعاد كليم الواحد القهار"!
وقد درج بعض المفسرين على الترجيح بين أوْجُهِ
القراءات المتواترة؛ مع الإعراض عن تحكيم علم
الفواصل، بحيث يجزم ببعض المرجِّحات على
اختيار قراءة أو رواية دون أخرى، مع ثُبوت
الرِّوايتين؛ فيَتوهَّم مَن لا مَعرفة له بالقراءات أنَّ الرواية
الأحرى لا تصحُّ؛ مُعرضِين عن أعظم مُرجِّح للإثبات والنَّفْي

وهو ثبوتُ هذه الرواية بالتواتر عند بعضِ القراء. ومن أمثلة ذلك ما وردَ في بعضِ التفاسـير مِـن نفي كَـوْنِ البسملةِ آيةُ مِن الفاتحة مع ثُبـوتِ ذلك في العَـدِّ المكّـي والكُوفي لآيِ المصحفِ كما هو مُقرَّرٌ عنـد عُلمـاءِ الفواصـل [قال الشاطبي رحمه الله في (ناظمة الزهر): وأمَّ القُرانِ الكلُّ سبعاً يَعُـدُّها ولِكنْ (عليهِم) أوَّلاً يُسقِطُ (الـمُثْر) ويعتاضُ (بسم الله) و(المستقيم) قلْ لِكلِّ وما عَـدُّوا (الذين) على ذِكْر

وشرح ذلك الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله بقوله: "كلمة (عليهم) الواقعة فِي الموضع الأولِ، وهـي (أنعميتَ عليهم) يُسقَطِّها المرموزُ لهُما بكلمة (الـمُثْر): وهما المكِّي والكوفي، ويَعُدَّان موضعَها البسملة؛ فتعيَّنَ لغيرهما وهمـاً المدنيّان والبصري والشامي عدُّ (أنعمتَ عليهم) وإسـقاطُ البسملة" بشير اليُسِر شرح ناظمة الزّهر ص 57]. ولذلك فإنَّ منهجَ (أزاهير التفسير) يتمثلُ في توجيهِ الروإياتِ المتواتِرةِ دونِ ترجيحٍ بَيْنَها؛ لأنَّ هذا الترجيحَ راجعٌ إلى التوسُّعِ المذمُومِ في وَضْعِ الترجيحِ في غير موضعِه كما تراه عند بعضِهم في ترجيح ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ على﴿ مَلِكِ ﴾(الفاتحة4) أو العكس؛ مع ثُبوتِ الوَجْهِين في القراءات المتواترة! فمَرجِعُ ﴿ مَاكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ إلى الْمِلْكية؛ فهو عزَّ وجلَّ مالكُ كلِّ شيءٍ والمُتصرِّفُ في الخلقِ، ومَرجعُ ﴿ مَلِكِ ﴾ إلى الْمُلك؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ هو الْمَلِك؛ فصحَّ إذنْ كَونُ اللهِ مالِكاً ومَلِكاً. وقد صَرَّحَ القرآنُ الكريم بالمعنيين، فقال عزَّ وجل: ﴿ يَوْمَ لَا تُمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْءًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِنِ لِلَّهِ ۞ ﴾ (الانفطار 19)٥ وقال جلَّ جلالُه: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنْ لِلَّهِ خَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الحج 56)0 وقال تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ (الفرقان 26)0 وقال سُبحانه: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَّادِ ۞ ﴾ (غافر 16)0 وقال عزَّ وجل: ﴿ فَتَعَلَى آللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴾ (طه 114 والمؤمنون 116). وقال تعالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ (الناس2)0 وقد جَمَعَ القرآنُ بين الْمُلكِ

والْمِلْكِيةِ فِي قُولِ الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمُّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن

تَشَآءُ وَتُنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمِّن تَشَآءُ ﴾ (آل عمران 26)0

فِليت شِعِرِي أَيُّهِما أَوْلَيٍ: التـرجيِحُ بِـين مَعْنَبَيَـيْن مُتِـواتِرَيْن؟ أم بيانُ مُناسَـبةِ الـوَجْهَيْنِ الـصّحِيحَيْنِ؟! وأيُّهما أوْرَعُ فيِّي التَعامُـلِ مِـع كَـلَامِ رَبِّ الْعِـالَمِينَ؟ وأَسْـلَمُ لِقلـوبِ عَامَّـةً المِـسلمين؟ ولَعَمْـري إنَّ هــذا مِــن أثــر التوسُّــعِ فــي التَّرْجيجِاتِ وطُغيانِ المسائلِ النظرية في فترةٍ منِ الْفتراتِ على عُلومِنا الإسلامية. والله المستعانُ وهو الموقَّقُ لا ربُّ سواه.

[10] مُراعاةُ التنوُّع والتوثيق:

وهذا يشمَلُ تنوُّعَ أسالِيبِ التعبيرِ عندِ أهلِ التفسيرِ، وتنـوُّعُ المادةِ المختارة مِن عُيونٍ الأدبِ والشِّعرِ وقصصٍ الصالِحِينِ ممـا يَعِتنِـي بــه جَهابِـذةَ المفـِسترين؛ وينتفـِعَ بِـه الطَّـلابِ الموقَّقُون، وأما أحكامُ الفِقهِ وفَوائدُ الْلغَةَ؛ فـأَذَّكُرُ مـا تَمَـسُّ الحاجةَ إليه منهما؛ فمَن أرادَ استقصاءَها مِن طُـلابِ العلـم؛

فمَظاتُها معلومةٌ، علـــي أننـــي أرُدُّ الفــضِلَ إلـــي الــسابقين مــن المفسّرين ما اسـتطعت؛ فربما سـها المتأخّرون عـن نيسبة بعيض الفوائيد إليي أصبحابها كميا تيراه فيي نقيل الشوكاني مِن القرطبي دون الإحالـة عليـه أحيانـا؛ والظِـنّ بأهل العلم أنهم لا يتشبعون بما لم يُعْطَوا ولكـنهم يـوردُو^ن أقوالَ غيرهم جمعاً للفوائدِ في كُتبِهم؛ فالعِلمُ رَحِمَ بين إَهله؛ وربما سـهُوا أو اسـتغْنَوا عـن نـسبةِ اللطـائفِ إلـي أهلها لكثرتِها وتجنباً للإطالة بتتبع ذلك.

ومن أمثلةً ما يقع في الكتب مماً لا يُنسَب إلى أهله قولُ الزمخشري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ﴿ لَا رَيْبَ نِيهِ ﴾: "فإن قلتَ: فهِلا قُدِّم الظرفُ على (الرَّيب) كما قُدِّم على (الغَول) في قوله تعالى: ﴿ لَا نِيَا غَرْلٌ ﴾ (الصافات47)0

قلتُ: لأنَّ القصدَ في إيلاءِ الرَّبِبِ حرفَ النفي: يَفيُ الرَّيبِ عنه وإثباتُ أَنهِ حقُّ وصِدِقٌ لا بأطِلٌ وكَذَّبٌ كَمَا كُانَ الْمَشْرَكُونَ يَدُّعُونَهِ؛ ولو أَوْلَى الظرفَ لقصدَ إلى ما يبعدُ عن المراد: وهو أنَّ كتاباً آخرَ فيه الريبُ كما قصدَ في قوله: ﴿ لَا نِيًّا غُرِّلٌ ﴾ تفضيلَ خمر الجنة على خُمور الدنيا بأنها لا تغتالُ العقول كما تغتالها هي؛ كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العَيب والنقيصة" [الكَشافُ للزمخشريُ 76/1]. فقد نقلَه بنحو ألفاظِه النسفي وابن جزي في تفسيريهما دون الإحالة على الزمخشري رحمه الله [انظرْ: تفسير النسفي11/1، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 35/1]. وتصرُّفُ الرازي في الألفاظ فقال: "لأنهم يُقدُّمُون الأُهمُّ فَالْأَهْمُ، وهَاهَنا الأَهمُّ نفِي الرَّبِب بالكُلِّية عِن الكتاب، ولو قلتَ: (لا فيه ريب)؛ لأوهم أنَّ هناك كتاباً آخر حصل الريبُ فيه لا هاهنا كما قصد في قوله: ﴿ لَا نِيَّا غَرْلٌ ﴾

تفضيلَ خمر الجِنة على خُمور الدنيا" [التفِسير الكبيرِ للرازي 18/2]. وأخذ معناه البيضاوي فقال: "لأنه لَمْ يقصدُ تخصيص َ نفي الرَّيبِ به من بين سائِر الكتبِ كما قَصدُ ثَمة" [تفسيرِ البِيضاوي 1/102]، وقال أبو السعود: "لم يقصَدْ الإشعار بثُبوتِ الرَّيبِ في سائر الكتب؛ ليقتضي المقامُ تقديمَ الظرفِ كما في قوله تعالى: ﴿ لَا نِيَّا غَرْلٌ ﴾" [تفسير

أبي السعود1/25].

وقد أحسنَ الألوسي والزركشي رحمهما الله حين ردًّا الفضِلَ إلى أهله فقال الألوسي: "لأن التقديمَ يُشعِرُ بما يبعدُ عن المراد، وهو أن كتاباً غيرًه فيه الريبُ كِما قصد في الآية تفضيلَ خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتالُ العقول كما تغتالها؛ فليس فيها ما في غيرها من العيب، قاله الزمخشري" [روح المعاني للألوسي 107/1]. وقال الزركشي رحمه الله في بيان (مواضع إفادة الحصر): "قدم الظرف في قوله: ﴿ لَا نِيَا غَرْلٌ ﴾؛ ليفيدُ النفيَ عنها فقط واختصاصَها بذلك؛ بخلافِ تأخيره في ﴿ لَا رَيْبُ نِيهِ ﴾؛ لأنَّ نفيَ

الريب لا يختصُّ بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة كذلك" [البرهان في علوم القرآن 414/2، وقد نسبه إلى الزمخشري وقرَّرَه بِأَتَمَّ من هذا في البرهان 237/3-238]. ولا ريب أنَّ نسبة الأقوالِ إلى أصحابها والدلالة على مظانّها أقربُ إلى الأمانة وأبعدُ عن التهمة لاسيما في ذماننا؛ ومن يركة العلم نسبتُه إلى أهلِه.

زماننا؛ ومن بركة العلم نسبتُه إلى أهله.
ورَحِمَ الله السيوطي ما أحسن قولَه في (الفارق بين الناقل والسارق) تعليقاً على قول المُزني في أول الناقل والسارق) تعليقاً على قول المُزني في أول (مختصره): "كتاب الطهارة: قال الإمام الشافعي: قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسُّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ ﴾ (الفرقان 48) قال السيوطي

رحمه الله: (أفما كان المُزني رأى هذه الآية في المصحف فينقلها منه بدون عزوها إلى إمامه؟! قال العلماء: وإنّما صنع ذلك؛ لأنّ الافتتاح بها من نظام الشافعي لا مِن نظامه!" حتّى قال رحمه الله: "مَحَلُّ ذلك حِرصاً على أداء الأمانة وتجنّب الخيانة؛ فإنها بِنْسَتِ البِطانة، وامتِثالاً للحديث، واقتِداءً بالأئمة في القديم والحديث، وتحرّزاً عن الكذب والتّشبّع، وتوفية لحق التتبّع، ورغبة في حصول النفع والبركة، ورقع تصنيفهم إلى أعلى درجة عن أسفل أنفع وقياماً بشكر العلم وأهله، وإعطاء السابق حقّه لفضله:

ولكنْ بَكَتْ قبلي فهَيَّجَ لي البُكَا بُكاها فقلتُ: الفضلُ للمتقدِّم"! أسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والأمانة.

۞ المبحث الرابع: سؤالٌ وجوابٌ:

المبحث الرابع: سؤالً وجوابً:

لماذا اعتَمَدتَ قَطْفَ هذهِ (الأزاهير) في الغالب مِن كـلامِ أهـلِ

التفسيد؟

أُولاً: لا يُمْكِنُ فَهُمُ القرآنِ فَهِماً صحيحاً إلا مِن طريقِ المفسّرينِ ثانياً: أنَّ المفسّرينِ استفرَغُوا الوُسْعَ في تـدبُّرِ الأيات، وشـدَّةِ العنايةِ بالفوائدِ والعِظاتِ،

ثَالِثاً: أَنَّ نُورَ القَـرَانِ لَا يُؤْتَاه إلا مَن اسـتنارَ قلبُـه، وصَـلُحَ باطِيْـه

وظاهرُه.

رَابِعاً: تُوفِيقِ اللهِ للمفسِّرينِ الصالحينِ.

قد يقول قائل: لماذا اعتَمَـدتَ قطْـفَ هـذهِ (الأزاهيـر) فـي الغالبِ مِن كلامِ أهلِ التفسير؟ وكان يُمكنُ أن تقتصر علـى بعضِ الشِواهِد منها؟ ٍ

والجوَّابِ مَيْ وُجوهِ عِدَّةِ، منها:

1) أن كل منصف يعلم أنه لا يُمْكِن فَهْم القرآنِ فَهِماً صحيحاً إلا مِن طريق المفسرين السايقين والعلماء الراسخين؛ لأن الله قد رَزقهم ملكة عظيمة والعلماء الراسخين؛ لأن الله قد رَزقهم ملكة عظيمة من دقة الاستنباط وروعة الاحتجاج والغوص على المعاني البعيدة والإشارات البديعة والعبر العجيبة والحكم الغريبة، ما لا يكاد يخطر على البال؛ وذلك مِن فضل الله عليهم من علم صفاء قلويهم وصدق إقبالهم على القرآن وشدة عنايتهم بنفع الأمة ببيان معاني؛ فوهبهم نعمة فهم القرآن العظيم! وفتح لهم من كُنوزه العظيمة، وارتضاهم لخدمة العظيم! وفتح لهم من كُنوزه العظيمة، وارتضاهم لخدمة كتابه، حتى قال ابن عطية رحمة الله مبينا طول عكوف على القرآن؛ "رَجَوْتُ أَنَّ الله تعالى يُحرِّم على النار فِكْراً عَمْره مَعانيه، ولساناً مرَنَ على النار فِكْراً

ونفساً مَيَّزَتُ بَرِاعةً رَصْفِه ومَبانِيه... وجعَلْتُه فائدةَ العُمُر، وما وَنِيتُ ـ عَلِمَ اللهُ ـ إلا عـن ضـرورة؛ بحـسب مـا يُلِمُ في هذه الدار من شُغُوبِ ويمسُّ مـن لُغُـوبِ"! [المحـرر الـوحيز

لابن عطية 4/1].

2) أن المفسر رحمة الله عليهم أجمعين قر استفرغوا الوسع في تدبر الآيات، وشد العناية بالفوائد والعظات؛ حتى استنبط بعض المفسرين مِن آية واحدة إحدى وخمسين فائدة، كما صنع السعدي في تفسير آية الوضوء من المائدة [تيسير الكريم الرحمن ص تفسير آية الوضوء من المائدة [تيسير الكريم الرحمن ص البقرة 282]، واستخرج خمسين فائدة، من آية الدين (في البقرة 282)، ثم قال مُعتذراً: "فهذه الأحكام مما يُستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر؛ ولله في كلامِه حِكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده"! [تيسير الكريم الرحمن ص 119].

3) أن نور القرآن لا يؤتاه إلا من استنار قلبه، وصلح باطنت وظاهره، وقد فاز المفسرون والعلماء الراسخون من ذلك بالنصيب الأكبر والحظ الأوفر، كما قال السيوطي في (طبقات الحفاظ) ترجمة المفسر البغوي صاحب (معالم التنزيل) و(شرح السنة): "بُورك له في تصانيفه؛ لِقصده الصالح؛ فإنه كان من العلماء الربّانيّين ذا تعبّد ونُسكر"، وقال ابن كثير: "كان

من العساء الرباطيان والحبار و دَيِّنا وَرعا زاهداً عابداً صالحاً"!

وما أحسن ما شَرَحَ به ابن القيم ما قرَّرَه شيخُ الإسلام الهروي في (منازل السائرين) أنَّ البصيرة "تُفَجِّر المعرفة، وتُنبت الفراسة" بقوله: "يريد بـ(البصيرة) في الكشف والعيان أن تتفجر بها ينابيعُ المعارف من القلب؛ ولم يقل (تفجر العلم) لأنَّ المعرفة أخَصُّ من العلم عند القوم، ونِسْبَتُها إلى العلم نسبةُ الروح إلى الجسد، فهي رُوحُ العلم ولُبُّه، وصَدَق رحمه الله؛ فإنَّ بهذه البصيرة تتفجّرُ مِن قلب صاحبها ينابيعُ من المعارف التي لا تُنالًا تتفجّرُ مِن قلب صاحبها ينابيعُ من المعارف التي لا تُنالًا

بكسب ولا دراسة؛ إنْ هو إلا فَهِمْ يُؤتيهِ الله عبداً في كتابه ودينِه على قدر بصيرةِ قلبِه" [مدارج السالكين 129/1]. وشتان بين فهم أهلِ الاستقامة وجهلِ أهلِ الاعوجاج (لا يستوى البحران هذا عَذبٌ قُراتٌ سائغٌ شرابُه وهذا مِلحٌ أحاج)! ولله درُّ الراغبِ الأصفهانيِ فقد ذكرَ في (المفردات) "أنَّ القرآنَ وإن كان لا يَخلُو الناظرُ فيه مِن نُورٍ ما يُريه، ونفع ما يُولِيه؛ فإنه:

كالبدر مِـن حيثُ التفَـتُّ رأيتَـهُ يَهـدي إلى عَينَيكَ نُوراً ثاقِباً كالشمسِ في كبدِ السِماءِ وضِوءُهِا

يَغشَى البلادَ مَشارِقا ومَغارِبا!
لكن محاسِنَ أنواره لا يَثقَفُها إلا البصائرُ الجلِيَّة، وأطايب ثمره لا يقطِفُها إلا البصائرُ الجلِيَّة، وأطايب ثمره لا يقطِفُها إلا الأيدي الزَّكِيَّة، ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوسُ النقيَّة، كما صَرَّحَ تعالى به فقال في وَصْفِ مُتناوليه؛ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِمُ ﴿ فَي كِنَبِ مُكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُ وَلا الله الله وَصُفِ مَامِعِيه؛ ﴿ قُلْ مُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مُدَّى وَشِفَاءً وَالله في وَصْفِ سامِعِيه؛ ﴿ قُلْ مُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مُدَّى وَشِفَاءً وَالله وَ الله وَصُفِ سامِعِيه؛ ﴿ قُلْ مُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مُدَّى وَشِفَاءً وَالله وَاله وَالله وَاله

لِلطَّيِّينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُنتِ ﴾ (النور 26)".

4) إن سأل سائلٌ عن سرِّ توفيقِ اللهِ للمفسرِين؛ قلنا: هو ما ذكره الله عز وجل في شأنِ عبادِه الصالحين وأنبيائه المرسلين فقال حل حلاله: ﴿ وَأَدْخَلْتُهُمْ فِي رَحُبُنَا ۖ إِنَّهُم فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَأَدْخَلْتُهُمْ فِي رَحُبُنَا ۖ إِنَّهُم فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْنبياء 86)0 فالعِلهُ بعد قضلِ الله ومنّه تكمُّنُ في كَوْنِهم قوماً عابِدِين، وعُلماء عامِلِين، ودُعاة مُجاهِدين؛ وذلك مِن أسبابِ انتفاع وعُلماء عامِلِين، ودُعاة مُجاهِدين؛ وذلك مِن أسبابِ انتفاع الناسِ بكلماتِهم؛ ومَن قرأ التفاسير عرف قدر أصحابِها؛ فقد أخلصوا النية وحملوا هم هداية الأمة وإنقاذ البشرية.

ويكفينك فنني متعرفة صندقهم وحرضتهم علني الإستلام وَسَعْيِهِم فِي نُصِرِيِّه مَا ذُكِرَ فِي تَرجِمـةِ ابنِ عَظيـةَ رحمـهُ الله أنَّ والدَه بعثَ إليه أبياتاً يستعطفُه فيها في العودةِ من الثُّغور بعد خُروجِه للجهاد في سبيلِ الله، يُعاتِبُه فيها بقوله:

يا نازحَ الدار لِم تَحْفِلْ بمن نَزَحَتْ دُموعَهُ طارقـاتُ الهمِّ والفِكَرِ! غَيَّبْتَ شخصَك عن عَينِي فما ٍألِفَتْ مِن بعدِ مرْآكَ غيرِ الدَّمعِ والسَّهَر! قد کان اُوْلَی جِهادٍ فی مُواصَلَتِی لاسيما عند ضَعفِ الجِسمِ والكِبَرِ! اعتلَّ سمعي وجال َ الضُّرُّ فَي بَصِرَي

باللهِ كُنْ أَنتَ لي سَمعي وكُنْ بَصَري!

[مقدِّمة المحرِّر الوجيز الطبعة الأولي. الدوحة. 1398 هـ]. ولكنَّ هذه القُطوفَ الدانيةَ لا يُدركُ فضلَها ولا يقدرُ قدرَها إلا من ذاقَ حلاوتُها

لاً يعرفُ الحبَّ إلا مَن يُكايِدُه

ولا الصَّبابةَ إلا مَن يَعانِيها! فلا يُسَلِّمُ لأهِلِ التفِسيرِ رُسُوخَهِم في فَهِمِ القِرِآنِ منِ اغترَ بفهِم أُوتِيَه أُو تعصُّبَ ليشيخِ قَلَّده؛ ومِن باب أَوْلَى مَن لِم يطُّلِع عَلَى رِوائعِ المفسِّرين القدِماء منهم والمعاصرين، وأنا أُورِد هاهنا أَمثلةً من ذلكَ يعرفُ منها الواحدُ مِنا قَدْرَهُ ويَزْنُ بِها فهِمَه وِيَقيسُ بِها عِلمَه؛ ذَلِك أَنَّ اللهُ عزَّ وجَلَّ لا يُكشَّفُ أسرارً القرأن إلا لأهلِه الذين أقبلوا عليه وقد أصلَّحوا نِياتِهم حتى صَفَت من الأدران؛ كما قال عز وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِئَا

لَئُدِيَّتُهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ (العنكبوت 69)0 وقد سنُئل حمدونُ القصارِ "ما بالُ كلامِ السلف أنفع من كلامِنا؟ فقال: لأنهم تكلمُوا لعزّ الإسلامِ ونجاةِ النفوسِ ورضاً الرحمن؛ ونحن نتكلم لعزّ النفوس وطَلب الدّنيا ورضا الخلق!"[سير أعلام النبلاء للذهبي 152/7]. وِلْيَجَرَب مَن يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن المفسّرين في فهم القرآن؛ فيسأل نفسته مثلاً: (ما هي دلالةُ سورهِ

الفاتحة على إثباتِ النبوّات؟) ثم يقرأ قولَ ابنِ القيم رحمه الله: "تضمَّنَتْ إثباتَ النبواتِ مِن جهاتٍ عديدة: أحدها: كونه ربَّ العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عبادَه سُدىً هملاً لا يُعرِّفهم ما ينفعهم في معاشيهم ومعادِهم وما يضرهم فَيهُماً؛ فَهِذَا هَضَمُ للربوبية، ونسبة الرب تِعالَى إلى مَا لا يليق به... الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود؛ ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته تَمنع إهمالَ عبادِه، وعدم تعريفهم ٍما ينالونِ به غايةٍ كمالُهم؛ فمن أعطَى اسم الرحمن حقَّه عرف أنه متضمَّنِّ لإرسال الرسل، وإنزال الكتب أعظم من تضمُّنِه إنزالَ الْغُيث وإنبات الكلاُّ وإخراجَ الحبِ. فأقتضاء الرحمة لما تحصّل بهُ حياةُ القلوبُ والأرواحِ أعظمُ من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظُّ البهائم والدواب، وأدرك منه أولُو الألبابِ أمراً وراء ذلك. الموضع الرابع: من ذكر ﴿ يَوْرِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾؛ فإنه اليوم الذي يدين الله العبادَ فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخِيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله لِيعذِّب أحداً قبل إقامةِ الحجة عليه. والحجة إنماً قامت برسله وكتبه... الموضع الخامس: من قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فإنَّ ما يُعبَدُ بهِ الربُّ تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادتُه وهي شكَّرُه وحُبُّه وخشيتُه فطَّريُّ ومعقول ٌ للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم... الموضع السادس: من قوله:﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُهْتَقِمَ ﴾؛ فالهداية: هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة؛ ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل" [مدارج السالكين .[9-7/1 ثم لينظرْ كيف استنبط الشنقيطي رحمـه الله صحةَ إمامـةِ الصَّدَيقٍ ﴿ مِن قوله تعالى: (اهْدِنا الصراطَ المستقيمَ صِراطَ

الذين أنعمت عليهم)، فقال: ُ"يؤخَذُ مِن هَـذه الآيـةِ الكريمـةِ

صِحةُ إمامةِ أبي بكر الصِّدِيقَ ؛ لأنَّه داخِلٌ فيمَنْ أمَرَنا اللَّهُ في السبعِ المثاني والقرآن العظيم ـ أعنى الفاتحة ـ بأن نسأله أن يهدينا صِراطَهم؛ فدلَّ ذلك على أنَّ صِراطَهم هو السَّراطُ المستقيم؛ وذلك في قوله: (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السالين)، وقد بينَ الذين أنعم عليهم عليهم فعدَّ منهم الصِّدِيقِين، وقد بينَ إنَّ أبا بكر من الصِّدِيقين؛ فاتَّضَحَ أنه داخِلٌ في الذين أنعَم اللَّهُ أن اللَّهُ أن اللَّه أن المسألة الهداية إلى صِراطِهم؛ فلم يبق لَبْسُ في أنَّ أبا بكر الصِّدِيق لَبْسُ في أنَّ أبا بكر الصَّدِيق النان أمرَنا اللَّهُ أن السَّلة الهداية إلى صِراطِهم؛ فلم يبق لَبْسُ في أنَّ أبا بكر الصَّدِيق النان أبا الله المستقيم، وأنَّ إمامتَ على السَّراط المستقيم، وأنَّ المائية الهداية الهداية الهداية الهداية الهداية الهداية المَّراط المستقيم، وأنَّ إمامتَ على السَّراط المُسْتَقيم، وأنَّ المائية الهداية ا

ثُم لَيتأُمَّلُ: كيفُ استنبطَ السعدي رحمه الله من آياتِ الطلاقِ فوائدَ إداريةً نافعةً، حيث قال في تفسير قولِ الله تعسالي: ﴿ نَانِ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَن يَثَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ

(البقرة 230) "في هذا دلالةٌ على أنّه ينبغي للإنسانِ إذا أرادَ أن يَـدخُلَ فـي أمـر مِـن الأمـور خُـصوصاً الولايـاتِ الـصغار والكبار؛ أن ينظرَ في نفسيه؛ فإنْ رأى مِن نفسيه فُـوّة على ذلك، ووَثِقَ بها؛ أقْدَمَ، وإلا أحْجَـمَ" [تيـسير الكـريم الـرحمن ص 103]،

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يُبارك في هذه (الأزاهير) فتكون دليلاً للمسلمين إلى معرفة (التفسير)؛ وأن يُسعِد بها الأسرة المسلمة، ويجمعها حول كتاب ربها تتعلم ما ينفعها وتُحيي سئة الاستماع إلى القرآن، كما ورد ذلك في حديث ابن مسعود وقول النبي : (إنب أحِبُ أنْ أسمعة من غيري)، قال النووي رحمه الله: "فيه فوائد، منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها، والبكاء غيدها، وتدبيرها، واستحباب طلب القراءة من غيره غيدها ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبير من قراءته بنفسيه" [شرح النووي على مسلم 8/8].

المبحث الخامس:الاستماع إلى القرآن:

المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن:

1) معاني السماع في اللغة:

2) معاني السماع في القرآن:

3) فقه السماع مِن الغير:

4) شروط الانتفاع بالقرآن:

5) استماع الأذن واستماع القلب:

6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع:

7) معركة الاستماع إلى القرآن:

8) الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع:

9) الاستماع علامة المحبّة:

10) شتَّان بين سَماعِ وسَماع!

الحمد لله ربِّ العالمين القائلِ جلَّ جلاله؛ ﴿ نَبَيْرُ عِبَادِ ﴿ النَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْبِعُونَ أَوْلَتَبِكَ الَّذِينَ مَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَتِكِكَ مُمْ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿) (الزمر17-18). والصلاة والسلام على خير خلقِ الله نبينا محمد القائلَيِّةِ: (إنّي أُحِبُّ أَن أسمعَه مِن غيرِي) [رواه البخاري في (التفسير) و(فضائل القرآن) باب (مَن أَحَب أَن أَلْبَكُيُّةٍ: (اقْرَأَ عَلَيْ، قَلْتُ: أقرأ عليك، وعَلَيْكَ أُنْزِل؟! قال: قال لي النبيِّةِ: (اقْرَأُ عَلَيْ، قَلْتُ: أقرأ عليك، وعَلَيْكَ أُنْزِل؟! قال: قالني أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي؛ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورةَ النّساء، حَتَّى بَلَغْتُ: (فَكَيْفَ إذا جِئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجَئِنًا بِكَ عَلَى هَوْلاءِ شَهِيدا)، قال: أَمسِكُ؛ فإذا عَيْنَاهُ وَجَئِنًا بِكَ عَلَى هَوْلاءِ شَهِيدا)، قال: أَمسِكُ؛ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفان)! [فتح الباري 124/9].

فهذا إذا ورد عليه شيءٌ من آيات الله تذكَّر بها وانتفع؛ فارتفع" [تيسير الكريم الرحمن 807/1].

ورَجِمْ الله ابنَ القيمْ مَا أَحسَنَ قُولَه: "جعل الله سبحانه كلامه (ذكرى) لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة: أحدها: أن يكون له ﴿ تُلْبُ ﴾ حيٌّ واعٍ؛ فإذا فقد هذا القلبَ لم

ينتفع بالذكرى، الثاني: أن يُصغي بسمعِه، فيميله كلَّه نحو المخاطب؛ فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه، الثالث: أن يُحْضِر قلبَه وذهنَه عند المكلِّم له: وهو (الشهيد) أي الحاضرُ غيرُ الغائب؛ فإن غاب قلبُه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب" [مدارج السالكين لابن القيّم 231/3].

1) معاني السماع في اللغة:

ذكّر العلامّة ابن فـارس رحمه الله أنّ "الـسين والمـيم والعين أصلٌ واحدٌ، وهو إيناس الـشيء بالأذن من الناس وكـل ذي أذن، تقـول: سـمعتُ الـشيءَ سـمعا، والـسمّهُ: الـذكر الجميـل، يقـال: قـد ذهـب سـِمْعُهُ فـي الناس: أي صِيتُهُ..." [معجم مقاييس اللغة لابن فارس102/3]. 2) معاني السماع فِي القرآن؛

ورد السماع في كِتاب الله عزّ وجلّ على معانٍ كثيرةٍ مردُّها إِلَّى ثلاثة أصول: أولها: آلة السمع: وهـي الأذن، وثانيّها: ألفعل: وهو الاستماع، وثالثها: ثمرة الـسمع: وهـي الفهـم والانتفاع والطاعة والإستجابة، كما قال الراغب الأصفهاني رَحمِه الله: "الـسمعُ قِـوّةٌ فـي الأذن بـه يُـدْرك الأصِـوات، وَفعلُه يُقال له السمع أيضاً، وقد سـمع سـمعاً. وِيَعبَـر تـارةً بالسمع عن الأذن، نحو: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ (البقرة 7)٥ وتارةً عن فعله كالسماع، نحو ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ ﴾ (الشعراء 212) وقال تعالى: ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَمُوَ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ وَ 37)٥ وتارةً عن الفهم، وتارةً عن الطاعة: تقول: "أسمع ما أقول لك ولم تسمعْ ما قلت"، وتعنى: لم تفهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِدْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآ ۚ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسْنطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ﴾ (الأنفال 31)0 وقوله: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿ وَالبقرة 93) أَي: فهمنا قولك ولم نأتَمِرْ لـك، وكذلك قوله: ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَالبقرة 285)، أي: فهمنا، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ∰﴾ (الأنفاك 21)0 يجوز أن يكون معناه: فهمنا وهم لا يفهمون، وأن يكون معناه: فهمنا وهـم لا يعملـون بموجبـه؛ وإذا لـم يعمل بموجبه فهو في حُكم من لم يَسمَع، ثم قـال تعـالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٠٠٠ (الأنفال 23)٥ أي: أفهمهم بأن جعل لهم قوّةً يفهمـون بهـا. وقولـه: ﴿ وَأَشْمُعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ (النساء 46)0 يُقال على وجهـين: أحـدهما: دَعاءٌ على اَلإنسان بالصمم، والثاني: دعاءٌ له... [قلتُ: قـال

الطبري رحمه الله: "يقولون له ﴿ وَاَسْمَعُ ﴾ منا ﴿ عَيْرَ مُسْمِ ﴿ كَا الله!" تفسير كقول القائل للرجل يَسْبُه: اسمع لا أسمعك الله!" تفسير الطبري 118/5]... وكـلُّ موضع أثبـت الله فيـه الـسمع للمؤمنين أو نفَى عن الكافرين أو حث على تَحرِّيه؛ فالقصر للمؤمنين أو نفَى عن الكافرين أو حث على تَحرِّيه؛ فالقصر به إلى تصوُّر المعنى والتفكُّر فيه نحو:﴿ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ بُسْمُونَ بِهَ الله عراف 195). ونحـو: ﴿ صُمَّ اللهُمُ عُمْى ﴿ (البقـرة 18) ونحـو: ﴿ إِنَ النّاعِيمُ وَثُرٌ ﴾ (فصلت 44)" [المفردات في غريب القـرآن للراغب ص242].

3) فقه السماع مِن الغير:

4) شروط الانتفاع بالقرآب:

قَالَ ابن القيّم رحمه الله: "إذا أردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع فلبك عند تلاوتِه وسماعِه، وألْقِ سَمْعَكَ، واحضر حُضور مَن يخاطبه به مَن تكلّم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسولِه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ

لَهُ، قُلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَمُوَ شَهِيدٌ ﴿ قَ37) وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامِ التأثيرِ لَمَّا

كان موقوفاً على مؤثّر مُقْتَضٍ ومحلٍّ قابلٍ وشرطٍ لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ تضمّنت الآية بيانَ ذلك كلّه بأوْجَز لفظٍ وأبينِهِ وأدَلّهِ عن الْمُراد.

1) فقولُهُ: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى ﴾ أشارةٌ إلى ما تقدُّم من أوَّل

السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثّر،

2) وقولُهُ: ﴿ لِمَن كَانَ لَهُۥ قُلْبُ ﴾ فهذا هو المحلُّ القابلُ، والمراد

به: القلبُ الحيُّ الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ مُرَ

إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِنٌ ۞ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَعَمِقٌ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿ (يس 69-0) وَأَي: حَيَّ القلب،

3) وقوله: ﴿ أَوْ أَلْنَى ٱلسَّنْعَ ﴾ أي: وجَّه سمعَه، وأصغى حاسّة

سمعِهِ إلى ما يُقال له؛ وهذا شرطُ التأثّر بالكلام.

4) وقُولُه: ﴿ وَمُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق37)0 أي شاهدُ القلب، حاضرٌ غيرُ

غائبٍ، قال ابن قتيبة؛ استمع كتابَ الله وهو شاهِدُ القلبِ والفَهمِ، ليس بغافلِ وِلا ساهٍ، وهو إشارةٌ إلى المانع من حُصولِ التأثير، وهِو سَهْوُ القلب وغفلتُهُ عن تعقُّلِ ما يُقالُ

له والنظر فيه وتأمُّله.

*فإذا حَصل المؤثّرُ وهو القرآنُ، والمحلُّ القابلُ وهو القلبُ الحيُّ، ووُجِد الشرطُ وهو الإصغاءُ، وانتفى المانعُ وهو اشتغالُ القلبِ وذهولُهُ عن معنى الخطابِ وانصرافهُ عنه الى شيءِ آخر؛ حصل الأثرُ وهو الانتفاعُ والتذكُّرِ" [الفوائد لابن القيّم ص 9-10]. وصدق رحمه الله؛ فقد ذكر القرآن انتفاع مؤمني الجن باستماعهم القرآن بإنصاب وإصغاء وحُضور قلب؛ ﴿ فَلَمَّا حَمَرُوهُ بِاستماعهم القرآن بإنصاب وإصغاء وحُضور قلب؛ ﴿ فَلَمَّا حَمَرُوهُ فَالْرَا أَنصِتُوا ﴾ فلذلك أجابوا داعي الله وصاروا دُعاة إلى الله وفال ﴿ فَلَمَّا فَنِي وَلُوا إِلَىٰ فَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾، وأثنى عليهم القرآن بذلك، فقال الله عز وجل؛ ﴿ وَإِذْ مَرَفْنَا إِلَىٰكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَصَرُهُ وَالله عَزّ وجل؛ ﴿ وَإِذْ مَرَفْنَا إِلَىٰكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَصَرُهُ وَالرّا أَنصِتُوا أَن فَلَمَّا عَمَرُهُمْ مِن الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَصَرُهُ وَاللهُ الله عَنْ مَنْ الله وَمُالِوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَعِمْنَا حَبَيًّا أَبْرِلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَنْنَ يَدَيْهِ يَهِ وَيُولًا وَلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِمٍ ﴿ يَنفَوْمَنَا أَجِبُوا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَنْنَ يَدَيْهِ يَهِ وَلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِمٍ ﴿ يَنفُومَنَا أَجِبُوا مَن لا يُحِبَونَا الله عَنوا بِهِ مَنْ فَنُو لِكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُورَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لا يُحْبَدُانَ الله عَنْ وَمَن لا يُحْبَدُانِ أَلَيْ اللهُ فَلَالُوا مُنْوا لِهُ مَلْكُولُ مُرْبِعُ وَيُعْرَكُم مِن عُذَابٍ أَلِيمَ فَاللَّمُ مُن لا مُعْبَرُ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيمَا أُولِيمَا أُولَالِهُ وَاللَّهُ مُنْ عَذَابٍ أَلِيمُ فَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَكُمْ مِن دُونِهِ أَلْلِيمَالًا أَوْلَتِهِاكَ فَى طَلَلُوا مُنْهِ وَاللَّهُ وَلَا مُولِهُ مُنْ عَذَابٍ الْعَالَالِ مُنْ مُنْ عَذَابٍ اللهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن مُنْ عَذَابٍ الْمَعْلَى مُعْبِولًا اللهُ عَلْمَ لَا اللهُ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيمَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

5) استماع الأذن واستماع القلب: لقد صرَّحَ القرآنُ بأنَّ من القلوبِ ما لا يبلغُها نورُ الآيات؛ لأنَّ عليها عَطاءً وطابعاً مانعاً من وصولِ الهدى إليها، كما قال عليها عَطاءً وطابعاً مانعاً من وصولِ الهدى إليها، كما قال عز وجلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتُخَذَ إِلَهُهُ مَوَنهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَمَّ عَلَىٰ مَبْعِهِ وَقَلْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَمْوهِ عِضَوَةً فَمَن يَهِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴿) (الجانبة23)٥ وقال على بَصَرهِ عِضَوَةً فَمَن يَهِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴿) (الجانبة23)٥ وقال على جلاله: ﴿ قُلْ مُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مُدَّى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَقَال بحل جلاله: ﴿ قُلْ مُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مُدَّى وَشِفَاءً وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَاللهِ عَلَى السَمِعِ القلبِ فَإِذَا طُبِعَ على السَمِعِ القلبِ خُومِل بَعِيةَ السَمِعِ للقلبِ فَإِذَا طُبِعَ عَلَى السَمِعِ، كما قال عزَّ وجل: ﴿ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُهُ القلبِ خُومِل بَعِيهَ السَمِعِ، كما قال عزَّ وجل: ﴿ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُهُ القلبِ خُومِ عَلَى السَمِعِ، كما قال عزَّ وجل: ﴿ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُهُمْ لِللّهُ عَلَى السَمِعِ، كما قال عزَّ وجل: ﴿ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُهُمْ لِللّهِ مُولِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَمِعِ المَا عَلَى وَالْعَرَافِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جلاله: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيدٌ ﴿ (البقرة 7) 0

فَإِذَا لَم تنتفع القلوبُ فَلَم تفقه ولم تَعقِلْ؛ صُمَّت الآذَان وعميت الأبصار، كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَتَكُونَ هُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ عِنّا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ عِنا أَفَلِبُنا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُودِ يَعْقِلُونَ عِنا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ عِنا أَوْ يَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ فَي الصَّدِي وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّم حَيْيرًا مِنَ ٱلْجَيْ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّم حَيْيرًا مِنَ ٱلْجَيْ وَالْإِنسِ مُن قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ عِنا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ عِنا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ عِنا أَوْلَتِكَ مُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّم ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ عِنا أَوْلَتِكَ كُلُوبُ لَا يُعْقِلُونَ عَلَى ﴿ وَلَقَدْ وَالْعَرافِ 179 وَلَا عَرافَ 179 وَلَا الْعَرافِ 179 وَلَا اللّهُ الْعَلَالُ وَلَيْكُ مُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ عَلَى ﴿ وَالْعَرافِ 179 وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَأَنَّى ينتفع بالأيات من أعرض عنها بقلبه؟! فهو في صَمم عنها وإنْ سمعها بأذنه! كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا عَنها وإنْ سمعها بأذنه! كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴾ (فصلت 4)0 وقال عزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِهِ عَنْمَعُونَ ۞ ﴾ (فصلت 4)0 وقال عزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِهِ عَنْمَا وَنَسِي مَا قَدِّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِىٓ ءَاذَائِمْ وَقُراً اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِىٓ ءَاذَائِمْ وَقُراً اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِىٓ ءَاذَائِمْ وَقُراً اللهِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِىٓ ءَاذَائِمْ وَقُراً اللهُ عَلَىٰ مَا عَدُمَتُ يَدَاهُ أَنْ اللهِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِىٓ ءَاذَائِمْ وَقُرا

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ﴿ ﴾ (الكهف 57)0

قال ابن الجوزي رحمه الله: "السماع: إدراك السمع للمسموعات، والسمع: الحاسة المُدركة للأصوات... وذكر المسموعات، والسمع السماع في القرآن على وجهين؛ أهل التفسير أن السمع للمسموعات، ومنه قولُه تعالى في أحدهما: إدراك السمع للمسموعات، ومنه قولُه تعالى في آل عمران: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنّا ﴾ (آل عمران: ﴿ رَبِّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنّا ﴾ (آل عمران 193). وفي (هل أتى) ﴿ فَجَعَلْتُهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْفُرَءَانَ ﴾ وفي سورة الأحقاف: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْفُرَءَانَ ﴾ (الأحقاف2)0 وهو عامّ. والثاني: سماع القلب: وهو قبولُه للمسموع، ومنه قولُه تعالى في سورة هود: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ مَمْعًا ﴾ (الكهف السُمّع ﴾ (هود 20)0 وفي الكهف: ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ مَمْعًا ﴾ (الكهف

101)" [نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر _{لابن} الجوزي ص 346].

فَمِنَ ۗ فَيْقهِ ۗ الاستَماعِ: أَن نُدركَ عدمَ انتفاعِ الحواس بما تسمع وما تبصر؛ إذا لم ينتفع القلب ولم يَستَحِبْ؛ لأَنَّ القلبُ مُلِكُ الأعضاء؛ والحواسُّ تابعةٌ له في الهدِّيّ والضلال، وهو المضغةُ التي (إذا صلحت؛ صلح الجسد كُلُه، وإذا فسدت؛ فسد الجسِدِ كلَّه) [متفق عليه في حديث (الحلال بيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ)]؛ فلذلك نفى القرآنَ الانتفاعَ بالسمع والبصر معاً، فقال عزَّ وجل: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ ﴾ (هود20)0 وقال جلَّ جلاله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَغَيُّهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ٢٥٥ ﴾ (الكهف 101).

6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع: ورْد الاستماعُ بمُعانٍ عِدَّةٍ في القَرآن الكريم، من أهمّها: مُعنى الطاعة والاستجابة:

أ) كما في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ

مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ﴾ (البقرة 93)0

قال الطبري رحمه الله: "أما قوله: ﴿وَٱسْمَعُواْ ﴾ فإنَّ معناه؛ واسمعوا مِا أمرتُكِم به، وتقبَّلُوهُ بِالطاعِة؛ كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: "سمعتُ وأطعتُ"، يعني بذلك: سمعت قولَك وأطعيّ أمرَك. كما قال الراجز:

السَّمْعُ والطَّاعِّةُ والتَّسْلِيمُ

ِخَيْرٌ وِأَعِّفَى لَبَنِي ۖ تَمِيمْ يعني بقوله "السمع": قَبُولَ مَا يُسمَّعَ وَالطَّاعَةَ لَـمَا يَـؤُمَرُ فكذلك معنى قوله: ﴿رَآسْمَعُرا ﴾: اقبلوا ما سمعتـم واعملوا

به" جامع البيان عن تأويل آي القرآن 422/1. وقال القرطبي رحمه الله: "معنى ﴿وَٱسْمَعُواْ ﴾: أطيعوا، وليس معناه الأمر بإدراك القـول فقـط، وإنمـا المـراد: اعملُـوا ^{بمـا}. سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: "سمِع الله لمن حمده"؛ أي قيل وأجاب، قال:

دعوتُ الله حتى خِفتُ ألاَّ يكون الله بين معُ ما أمَّ

يكون اللهُ يسمعُ ما أقولُ!

أي: يَقبل" [الجامع لأحكام القرآن 31/2].

ب) ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ نَبَيْرَ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ

آلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَنبِ ﴿ ﴾ (الزهر

17-18) قال ابن عاشور رحمه الله: "دلَّ ثناءُ الله على عبادِه المؤمِنين الكُمَّل: بأنهم أحرزوا صفةَ اتباع أحسن القولِ الذي يسمعونه" [التحرير والتنوير 367/23]،

الدي يعلم المحروم والمحروم وا

7) معركة الاستماع إلى القران:
لا يخفى أنَّ الحربَ الإعلامية التي يشتُّها الذين كفروا على أمَّننا؛ تهدف إلى إبعادِ المسلمين عن كتابِ ربِّهم، وإشغالِهم عن دينِهم، وإفسادِ عقائدِهم، وتدمير أخلاقِهم، وذلك مقصد قديم نص عليه القرآنُ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: وذلك مقصد قديم نص عليه القرآنُ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلنِّنِيَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمُثَا الْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا لِيهِ لَنَلْكُرُ تَغْلِبُونَ ﴿ وَصلت 26) وقال الطبري رحمه الله: "قالوا للذين يُطِيعُونهم من أوليائهم مِن المشركين: ﴿ لا تَسْمَعُوا له قلا القرآن إذا قرأه، ولا تُصغُوا له، ولا تتبعوا ما فيه؛ فتعملوا به "، وروى بسنده عن أبن عباس رضي الله عنهما أنَّ "هذا قول المشركين، قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والْهَوْا عنه "، وقوله: ﴿ وَٱلْنَوْا نِيهِ ﴾ قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والْهَوْا عنه "، وقوله: ﴿ وَٱلْنَوْا نِيهِ ﴾ يقول: الْغَطُوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه؛ يقول: الْغَطُوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه؛

كَيْما لا تسمعوه، ولا تفهموا ما فيه... وعن مجاهد قوله؛ ﴿
وَالْنَوْا نِيهِ ﴾ قال: بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله الله الله القرآن... وعن قتادة: أي اجحدوا به وأنكِرُوه وعادوه، قال: هذا قولُ مُشركي العرب... وعن معمر قال: قال بعضُهم في قوله: ﴿ وَالنَّفَوْا نِيهِ ﴾ قال: تحدَّثُوا

وصِيحُوا كيما لا تسمعوه. وقوله: ﴿ لَتَلَّكُرْ تَنْلِبُونَ ﴾ لعلَّكم يفِعْلِكم ذلك تَصُدُّون مَن أراد استماعَه عن استماعِه فلا يسمعه؛ وإذا لم يَسمَعْه ولم يَفهَمْه لم يتبعه؛ فتغلبون بذلك من فِعْلِكم محمدا" [جامع البيان 112/24].

وَقالَ الْقرطبي رُحمهُ الله: "لَمَّا أُخبِرَ تَعالَى عن كُفر قومِ هود وصالح وغيرهم؛ أخبرَ عن مُشركي قريش، وأنهم كذَّبوا القرآنَ فقالوا: ﴿لَا تَسْمَعُوا ﴾، وقيل: معنى ﴿لَا تَسْمَعُوا ﴾؛ لا

تطيعوا؛ يقال: سمعت لك: أي أطعتك، ﴿ وَٱلْغَرَا نِيهِ ﴾ قال ابن عباس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه؛ حتى لا يدري ما يقول، وقيل: إنهم فعلوا ذلك لَمَّا أعجزهم القرآن. وقال مجاهد: المعنى: ﴿ وَٱلْغَرَا نِيهِ ﴾ بالمُكاء والتَّصفيق والتخليط في المنطق؛ حتى يصير لَغُواً. وقال الضحاك؛ أكثِروا الكلام؛ ليختلط عليه ما يقول، وقال أبو العالية وابن عباس أيضاً: قعُوا فيه وعَيِّبُوه ﴿ لَعَلَّكُرُ تَعْلِبُونَ ﴾ محمداً على قراءته؛ فلا يظهر ولا يستميل القلوب" [الجامع لأحكام القرآن 51/651].

وقال ابن كُثير رحمه الله: "قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمُواْ فِيما بِينهم أَن لا يطيعوا للقرآن، ولا ينقادوا لأوامره ﴿ وَٱلْنَوْاْ نِيدِ ﴾ أي: إذا تُلِي لا تسمعوا له، كما قال مجاهد: ﴿ وَٱلْنَوْاْ نِيدِ ﴾ أي: إذا تُلِي لا تسمعوا له، كما قال مجاهد: ﴿ وَٱلْنَوْا نِيدِ ﴾ يعني: بالمكاء والصفير والتخليط في

المنطق ﴿ لَعَلَّكُرْ تَغْلِبُونَ ﴾ هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومَن سلك مَسْلكَهم عند سماع القرآن، وقد أمرَ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى؛ ﴿

وَإِذَا قُرِتُ ٱلْفُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ (الأعراف 204)" [تفسير القرآن

العظيم 4/123].

وما أصدق ما أستنبطه ابن عاشور رحمه الله من هذه الآية، فقال: "هذا مِن شأنِ دُعاةِ الضلالِ والباطلِ أن يَكُمُّوا أفواه الناطقين بالحق والحجَّة بما يستطيعون من تخويف وتسويل، وترهيب وترغيب، ولا يَدعُوا الناس يتجادلون بالحجَّة ويتراجعون بالأدلّة؛ لأنهم يُوقِنُون أنَّ حُجَّة خُصومِهم أنهض فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل؛ فإذا أعْيَتُهم الحِيلُ ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يَعمُّ نورها الناس الذين فيهم بقيَّة من خير ورشد؛ عَدلُوا إلى لَغو الكلام، ونفخُوا في أبواق اللغو والجعجعة؛ لعلّهم يغلبون بذلك على حُجَج الحق، ويغمرون الكلام القول الصالح باللَّغو" [التحرير والتنوير 24/27].

8) الغوز بالرحمة من ثمرات الاستماع:

أكّد العلماء اقتران الرحمة بالسماع والإعراض بالعذاب، وقد حكى القرآن عن أصحاب النار أنهم ندموا على اعراضهم ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَضَّبِ ٱلسّبِيرِ ﴾ (الملك10) قال الرازي رحمه الله: "فجعلوا السمع سبباً للخلاص من عذاب السعير" [التفسير الكبير 17/82]. وقد وَعدَ الله عزَّ وجلَّ عبادَه المستمعين للقرآن المنصِتين وقد وَعدَ الله عزَّ وجلَّ عبادَه المستمعين للقرآن المنصِتين اليه بالرحمة، فقال جلَّ جلاله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ لَيْ الله عَرَّ وَجلَّ عبادَه المستمعين للقرآن المنصِتين اليه بالرحمة، فقال جلَّ جلاله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ لَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا الطبري رحمة الله: "يقول تعالى ذِكرُه للمؤمنين به، المُصدِّقين بكتابه، المُصدِّقين بكتابه، النوران لهم هُدًى ورحمةٌ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْمُعَلَى عليكم أيها

الـمؤمنون ﴿ اَلْنُرْءَانُ نَاسَعَبِمُواْ لَهُ ﴾ يقول: أصغوا لـه سمعكم؛ لتتفهّموا آياته وتعتبروا بـمواعظه، وأنصتوا إلـيه لتعقلوه وتعدبّروه، ولا تلفوا فـيه فلا تعقلوه؛ ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ يقول؛ ليرحمكم ربّكم باتعاظكم بـمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بـيّنه لكم ربّكم مِن فرائضِه فـي آيهِ الجامع البيان 162/9].

رَحَلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّامِ السَّكُوتِ للاستماع وقال القرطبي رحمـه اللهِ اللهِ الإنـصاتُ؛ الـسكوتِ اللاسـتماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَتُ يُنصت إنصاتاً؛ وَنَصت أيـضاً؛ قـال

الشاعر:

قال الإمامُ عليكم أمْرَ سيِّدكم فلم نُخالفُ وأنصتنا كما قالا!

ويُقال: أنصتوه وأنصتوا له: قال الشاعر:

إذا قالتْ حَذامٍ فأنْصِتوها

فإنُّ القولَ مَا قالت حَذامِ

... ومدح الجن على ذلك فقال: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا بِنَ ٱلَّجِنِ
يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (الأحقاف 29) الآية" [الجامع لأحكام القرآن

.[354/7

وروى متحمد بن عبد الواحد الغافقي رحمه الله (ت 619هـ) في (لمحات الأنوار) باب (ما جاء فيمن استمع آيةً من كتاب الله تعالى أو قرأها) عن الليث: "يُقال: ما الرحمةُ إلى أحدٍ بأسرع منها إلى مُستمِع القرآن؛ لقول الله جلّ ذكرُه: ﴿

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف 204)".

ولله دَرُّ صاحب الظلال حيث قال: "حيثما قُرىء القرآنُ واستمعتْ له النفسُ وأنصَتَتْ؛ كان ذلك أرْجَى لأن تَعِي وتتأثَّرَ وتستجيب! فكان ذلك أرْجَى أن تُرْجَمَ في الدنيا والآخرة جميعاً؛ إنَّ الناس يخسرون الخسارةَ التي لا يُعارضها شيءٌ بالانصرافِ عن هذا القرآن، وإنَّ الآية الواحدةَ لتصنعُ أحياناً في النفس حين تستمعُ لها وتُنْصِا أعاجيبَ من الانفعال والتأثّر والاستجابة والتكيَّفُ والرؤية والإدراك والطمأنينة والراحة، والنُّقْلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة مما لا يُدْركُه إلا من ذاقه وعرفه! وإنَّ العُكُوفَ على هذا القرآنِ _ في وَعْنِ وتدبُّر لا مجرَّد التلاوة والترثُم _ لَيُنْشيء في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى، ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة، ومن الحرارة والحيوية والانطيلاق، ومن الإيجابية والعزم والتصميم؛ ما لا تُدانيه رياضةٌ أخرى أو معرفةٌ أو تجريب"! وفي ظلال القرآن 1425/9-1426]،

9) الاستماع علامة المحبّة:

قال ابن القيّم رحمه الله: "إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيـرك مـن محبـة الله؛ فـانظر محبّـة القـرآنِ مـن قلبـك، والتـذاذك بـسماعِهِ أعظـم مـن التـذاذ أصـحاب الملاهـي والغناء المُطرب يسماعِهم؛ فإنّ مـن المعلـوم أنّ مَـن أحـب محبوباً كـان كلامُـه وحديثُـه أحـب شـيء إليـه... فلمُحبّب القرآنِ مِن الوَجدِ والدُّوقِ واللَّذَّةِ والحلاوةِ والـسُّرور أضعاف ما لِمَحبِّي السماعِ الشيطاني" [الجواب الكافي لابن القيم ص 240].

وِللَّه دَرُّ ابَن قدامة ما أحسن قولَه: "إنَّما الوَحدُ الصحيحُ وَجْدُ القلبِ عند سماع القرآنِ العظيمِ والوَعظِ؛ فحينئذ يَثُورُ مِن الباطنِ خَوفٌ من الوَعيدِ، وشَوقٌ من الوَعد، وندمٌ على التفريط"! [مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص156].

10) شتّان بين سَماع وسَماع!
ورحم الله أصحاب النبيّ وأهل القرون الأولى المباركة؛
فقد كان سماعُهم للقرآن، وتلَدُّذُهم بالقرآن، وكانوا أبعد الخلق عن السماع المحرَّم، ورضي الله عن الصّديق فقد وصَفَته ابنته عائشة رضي الله عنها وصفأ بديعا وأثنت عليه ثناء جميلاً بقولها: (كان أبو بكر رجلاً بكّاءً؛ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن!) [فتح الباري 637/7]،

ولله ذَرُّ القحطاني حِيث قال:

انَّ التقــيُّ لربِّـهِ مُتنــزَّهُ

عن صوتِ أوتارٍ وسَمعِ أغانِ!

وتلاوةُ القرآنِ مِن أَهَلِ التَّقَـي

سيَما بحُسْنِ شَجًا وحَسْنِ بيانِ!

أَشْهَى وأُوْفَى لِلنِفوسِ حَـلاوِةً

مِنْ صَوْتِ مَرْمَارِ ونَفَّرِ مَثانِ(*) وحَنِيـنُهُ في الليلِ أطْيَبُ مِسْمَعاً

مِنْ نَغْـمَةِ النَّايَاتِ والعِيدَانِ!

نونيّة القحطاني ص 82-83,

(*) قال ابن منظور رحمه الله: "المثاني: من أوتـار العـود".

[لسان العرب 120/14].

المبحث السادس: سُبُلُ الانْتِفَاعِ بالقُرْآن:

المبحثِ السادس: سُبُلُ الانْتِفَاعِ بالقُرْآن:

1) فضلُ الاستمساكِ بالقرآن:

2) فضلُ صاحبِ القرآنِ؛

3) فضلُ يَدبُّر القرآن؛

4) ما يتُعلِّقُ بنيةِ القراءة؛

5) ما يتعلُّقُ بصفةِ القراءة:

6) ما يَتعلُّقُ بالفَهْمِ والعَملِ:

﴿ اَخْمُدُ اللَّهِ اللَّذِي أَنزُلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجُعُل أَهُ، عِوْجًا ﴿ وَيَبُمُا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ ﴾ (الكهف1-2) وبعد، فمن أعظم النّعم التي حبا الله بها أهل الإسلام هذا الكتابُ المبين الذي ﴿ يَهْدِي لِلِّي مِنَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ هَذَا الكتابُ المبين الذي ﴿ يَهْدِي لِلِّي مِنَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَنتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ ﴾ (الإسراء 9)0

1) فضلُ الاستمساكِ بالقرآن؛

لقد اعتبر النبي التمسلك بالقرآن من أسباب السعادة في الدنيا كما ورد في حديث عمره: (إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين) [رواه مسلم]، كما أنه سبيل للفوز والنجاة يوم القيامة، فقد روى أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يقول: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي قال: سمعت رسول الله يقول: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) رواه مسلم؛ وقد بشر الله عز وحل الذين يتلون كتاب الله بالتجارة الرابحة في الدنيا والآخرة، فقال جل حلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللهِ وَأَنَامُواْ الصَّلَوْةُ الصَّلَوْةُ السَّلَوْةُ المَّلَوْةُ المَالِمُ اللهُ بالتجارة الرابحة في الدنيا الله بالتجارة الرابحة في الدنيا المَّلَوْةُ المَّلَوْةُ المَّلَوْةُ المَالِمُ المَالِقِيْمُ اللهُ بالتجارة المَالِمُ المَالِمُ المُلْوَا المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ بالمَالِمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِ

وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْتَنهُمْ سِرًا وَعَلَائِهَةً يَرْجُونَ تَجْتَرَةً لِّن تَبُورَ ٢ لِيُوَقِيْنَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم

مِّن فَضْلِهِ مَ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ﴿ (فاطر 29-30) 0

وَبَيَّنَ النَّبِيِّ أَنَّ ذَلَكَ مِن أَعظمِ النِّعَمِ والقُرُبَاتِ التي يُغبَطُ عَلَيهِا المؤمنُ، كما روى ابنُ عمر رضى الله عنهما عن النبي قال: (لا حَسَدَ إلا في اثنتين؛ رجلُ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) [رواه البخاري ومسلم]. وحسب المرء دلالة على جلالة شأن القرآن تعلماً وتلاوة وتعليماً ما أرشدَ إليه النبي أنَّ ذلك في الغاية القُصوى من الخيرية، كما جاء في حديث عثمان ذي النورين عن النبي هن النبي المرين وعلّمه أن أرواه النبي القرآن وعلّمه أن أرواه النبي المرين وعلّمه أن أرواه النبي المرين القرآن وعلّمه أن أرواه النبي المرين وعلّمه أن أرواه النبي المرين القراري وعلّمه أن أرواه النبي المرين النورين النبي النبي

2) فضلُ صاحبِ القرآنِ؛

البخاري].

وقد كانت معرفة القرآن والتفقه فيه غاية المرام عند الصحابة الكرام، وذلك بسبب ما استقر في وجدانهم من تعظيم النبي لصاحب القرآن، كما روى مسلم رحمه الله تعظيم النبي مسعود الأنصاري عن النبي قال: (يؤم الناس عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي قال: (يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله تعالى)؛ ومن أجل ذلك كان أصحاب القرآن زمن الصحابة مقدوين في الإمامة والشوري؛ القرآن زمن الصحابة مقدوين في الإمامة والشوري؛ بخلاف ما عليه الناس في الأزمنة المتأخرة، والله المستعان! وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان القُراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كُهُولاً وشباباً"، وروى البخاري أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي كيان يجمع بين عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي كيان يجمع بين فيد أبي من قتلى أحد، ثم يقول: أيُهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما؛ قدّمه في اللَّحْد).

ولكن لكل زمان اهله؛ فحين كان الناس اصحاب علم و^{وراد} وآخرة قدَّموا أهلَ القرآن والعلم؛ وحين أعـرض النـاس ^{عن} القرآن أخَّروا أهلَه وأقبلوا علـى أهـلِ الـدنيا والمـال و^{الجـاه} والسـلطان! فكأنما عنانا الشاعر بقوله: لما تبدَّلت المجالسُ أوجُهاً غيرَ الذينِ عَهدتُ من عُلمائها! ورأيتُها محفوفة بسوى الألى كانوا وُلاةَ صُدورها وفِنائها! أنشدتُ بيتاً سائراً مُتقدِّما والعينُ قد شرقت بجاري مائها! أما الخيامُ فإنها كخِيامِهم وأرى نساءَ الحي غيرَ نسائها!

3) فضلُ تدِبُّر القرآن:

لا ريب أن تدبر القرآن من الواجبات التي ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بإحيائها ولا يستهينوا بها؛ فقد قال القرطبي رحمه الله: "الواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاويه، ويتدبر حقائق عباريه، ويتفهم عجائبه ويتبيّن غرائبه، قال الله تعالى: ﴿ كِتَبُ أَنِ لَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَبُرُوا مُايَتِهِ

﴾ (ص 29)٥ وقال الله تعالى: ﴿ أَنَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

﴿ (محمد 24)؛ جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايتِه، ويتدبره حق تدبُّره، ويقوم بقِسطِه ويُوفِي بِشَرطِه، ولا يلتمس الهُدى في غيره، وهدانا لأعلامه الظاهرة، وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة؛ فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة" [الجامع لأحكام القرآن

للقرطبي1/1-2]. ولا يخفى أنّنا لا ننتَفِعُ بهذه الآياتِ المشتمِلَة على المعرفةِ والنُور؛ إلا إذا صارت آياتٍ بيِّناتٍ في الصُّدور! كما قال الله عزَّ وجل: ﴿ بَلْ مُو ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُررِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ (العنكبوت 49)0

فما أحسنَ أن تجتمعَ كثرةُ التلاوة مع جَنْي الثمراتِ وإدراكِ العِظاتِ,

4) ما يتعلَّقُ بنيةِ القرآءة: وحَرِيُّ بمن يقرأ القرآنَ أن يقرأه بِنيَّة العملِ به والتخلُّقِ بأخلاقِه، كما وصفت أمُّنا عائشة رضي الله عنها النبيُّ ﷺ بأنه (كان خُلُقُه القرآن) [رواه مسلم]، فعلى هذا الأساس ينبغي أن نفهم فضل قارىء القرآنِ ونَعِي أمانته وواجبَه تجاه كتاب الله، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى؛ "خاطب به أولياءه ففَهمُوا، وبيَّنَ لهم فيه مُرادَه فعلموا؛ فقراء القرآنِ حَمَلَةُ سِرِّ اللهِ المكنون، وحَفَظَةُ علمه المخزون، وخَلَفاءُ أنبيائه، وأمناؤه، وهم أهلُه وخاصَّتُه وخِيرتُه وأصفِياؤه، قال رسولُ الله ﴿ إِنَّ للهُ أَهْلِين من الناس، قالوا؛ يا رسولَ الله من هم؟ قال؛ هم أهلُ القرآن الناه وخاصَّته) أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر البزار في مُسنده [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/1]. البزار في مُسنده [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/1]. ويُستحَبُ الدعاءُ والتسبيحُ أثناءَ قراءةِ القرآن؛ تأسياً بالنبي ﴿ إذا مَرَّ بتعوَّذُ فيها تسبيحٌ سبَّحَ، وإذا مَرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مَرَّ بتعوَّذُ

5) مَا يتعلَّقُ بصفةِ القراءة:

ومِّن أعظم أسباب الانتفاع بالقرآنِ أنْ يقرأه بعَقل حاضِرُ وقلب خاشِع؛ وأنْ يتدبَّر الآياتِ ويشعر بحلاوةِ المناجاة؛ ويا فوز مَن انسكبت في قلبه الآيات وسالت على خَدَّيْه العبرات! فالبُكاءُ عند قراءةِ القرآن "صِفةُ العارفين، وشِعارُ عبادِ الله الصالحين؛ قال الله تعالى: (ويَخِرُون للأذقانِ يَبكُون ويَزيدُهم خُشوعاً)" [التبيان في آدابِ حملةِ القرآن

للنووي ص45-46].

فَالبِكَاءُ خُوفاً مِن اللَّهِ ثمرةُ تدبُّر القرآنِ، كما قال القرطبي رحمه الله في تفسير قولِه تعالى: (قبل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلَى عليهم يخِرُون تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلَى عليهم يخِرُون للأذقان سُبجداً ويقولون سُبجانَ ربُنا إنْ كان وعدُ ربّنا للأذقان سُبجداً ويقولون للأذقان يبكُون ويَزيدهُم خُيشُوعاً) لَمَفعولا ويَخِيدُهم خُيشُوعاً إلاسراء 107- 109]: "هذه مُبالغةٌ في صفتِهم ومَدْحٌ لهم وحُقَّ لكلِّ مَن تَوسُّم بالعلم وحَصَّلَ منه شيئاً أن يجريَ إلى هذه المرتبة؛ فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِكُ وفي مسند الدّارميِّ أبي محمد عن التَّيْميِّ قال؛ من أوتي من العلم ما لم يبكِهِ لخليق ألا يكون أوتي علماً؛ لأن الله

تعالى نعت العلماء، ثم تلا هده الآيـة. ذكـره الطبـري أيـضاً" [الجامع لأحكام القرآن341/10-342].

وقد بكى النبي عند قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كلّ وقد بكى النبي عند قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء شهيداً)، وقالت عائشة في وصف أبيها رضي الله تعالى عنهما: (إنّ أبا بكر رجلٌ رقيقٌ ـ وفي رواية: رجلٌ أسيف ـ لا يتبيّن الناسُ قراءتَه مِن كثرةِ بُكائه)، وقرأ عمر سورة يوسف وهو يُصلّي بالناس فبكى حتى سمع بكاءًه من كان في آخر الصفوف، كما أخرج البخاري في كتاب (الأذان) باب (إذا بكى الإمام في الصلاة) قول عبد الله بن شداده: (سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: (إنما أشكو بثّي وحزني إلى الله) في آخر الصفوف يقرأ: (إنما أشكو بثّي وحزني إلى الله)

ويُسْتَحْسَنُ أَن يجلسَ العبدُ مُنكسِراً في سكينةٍ ووَقار، ذليلاً بين يَدَيْ مَولاه، مُطْرِقاً رأسَه، مُلْقِياً سمعَه، ذارفاً دَمعَه، فيقرأه "على تُؤَدَةٍ وتَرْسِيل وتَرْتِيل" [الجامع لأحكام القران للقرطبي [27/12]؛ لقولِه تعالى: (ورتُّل القرماءانَ ترتيلاً)؛ لاسيما وقد جاء النَّهِي عن الهذرمة، وهي قراءتُهُ

هَّذَّاً كَيْهِذُ الشَّعر.

ولا بُدَّ من إحضار القلب عند تلاوة القرآن؛ لأنَّ القلوبَ هي الأذن التي تشعرُ بسحر البيان وحَلاوة القرآن؛ فلا تُلقي الأذن سمعاً، ولا تَذرفُ العينُ دَمعاً؛ إلا إذا أدركَ القلبُ روعة القرآنِ وخالَطَتْهُ بشاشةُ الإيمان! فحينئذ تصيرُ الكلماتُ عِلماً وتُثِيرُ فِقها وذوقاً، وتسيرُ بين الناسِ معرفة وفهماً؛ (وكذلك الإيمان حين تُخالِطُ بشاشتُه القلوب)! [رواه

البخاري ومسلم].
ويُستحبُّ تحسينُ الـصوتِ والتَّغنِّي بـالقرآن، فقـد أثنى ويُستحبُّ تحسينُ الـصوتِ والتَّغنِّي بـالقرآن، فقـد أثنى النبي على أبي موسى أبي بقوله: (لقد أوتيت مزماراً من مزاميـر آل داود)، وقولـه الإعـرف أصـوات رفقـة الأشـعريين بالليْل حـين يـدخلون، وأعـرف منازلهم مـن أصواتهم بالقرآن بالليْل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار) كما في الصحيحين. وقد قال البراء السمعت رسول الله ورا في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت

أحداً أحسن صوتاً منه إلى متفق عليه، وقال الشافعي رحمه الله: "وأحَبُّ ما يُقرأُ حدراً وتحزيناً" [التبيان: 60]. ومن آدابه أن يتحيَّنَ ذِكرَه في الأوقات المبارَكة بالغدوِّ والأصال، والثلث الأخير من الليل (وقرآن الفجر إنَّ قرآنَ الفجر كان مشهوداً ومِن الليل فتهجَّد به نافلة لك عسى أن يَبعثَكَ ربُّكُ مِقاماً محموداً). [الإسراء 78-79].

6) ما يَتعلَّقُ بالفَهْمِ والعَمل:

ومْن أدب صاحب القرآنِ أَن يعتمد في تدبُّره على العلماء الراسخين امتثالاً لأمر الله تعالى: (فاسْأَلُوا أهلَ الذَّكْر إنَّ كنتم لا تعلمون), فلا يفسره بالجهل والهوى؛ ولا يجادلُ في كتاب الله بغير علم؛ فيضلَّ عن سبيل الله. ورحم الله القرطبي حيث قال: "فما أحق مَن علم كتاب الله؛ أن يزدجر بنواهيه، ويتذكّر ما شرح له فيه، ويخشى الله ويتقيه، ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حُمّلَ أعباء الرسل وسقيداً في القيامة على من خالف مِن أهل الملل، قال الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)، ألا وإنَّ الحُجة على مَن عَلِمَه فأغفله أوْكَد منها على من قصر عنه وجهله! ومن أوتِي علم القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحا، ومن الجرائم فضوحا؛ كان القرآن حُجةً عليه، وخصماً لديه، ومن الجرائم فضوحا؛ كان القرآن حُجةً عليه، وخصماً لديه، قال رسول الله رائية (القرآن حُجةً ليك أو عليك) خرّجه قيال رسول الله رائية القرآن حُجةً ليك أو عليك) خرّجه مسلم" [الجامع لأحكام القرآن1/1].

بالاشتغال بما يضرُّه!" [تيسير الكريم الرحمن ص 60]. ومنِ أدبِ صاحبِ القرآنِ أن لا يُماريَ في آياته, ولا يضرب بعضها ببعض, ولا يتَّبع المتشابهات ويُغفل المحكمات, بل يُـصدُّقُ الآيـات ويُـسلِّم بمـا لـم يُـدرك حقيقتـه, كـشأن الراسخين القائلين: (آمنًا به كلّ من عند ربّنا)، ويضع نصبَ عَينَيْه ما رواهُ ابـنُ رجـب فـي (فـضل علـم الـسلف علـى الخلف) من هدي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيـزي أنه قال: "إنَّ السابقين عن عِلمٍ وَقَفُوا, ويبصر قد كَقُـوا, وكـانوا هم أقوى على البحثِ لو بحثِوا"!

ورحُمِ اللهِ الإِمَامِ الشَّاطَبِيُّ فَقد أَفني عُمرَه في خدمةِ

القرآن ثم قال:

ولو أنَّ عيناً ساعَدت لتوكَّفتْ سحائبُها بالدَّمـع ديماً وهُطَّلا ولكنَّها عن قسوةِ القلبِ قَحْطُها

فياً ضَيعة الأعمار تمشي سَبَهْللا فلنسألْ أنفِسنا ـ مَعَاشِرَ المسلِمِين ـ أينَ مِنا ثَمَراتُ الآيات؟ وآثارُها على قلوينا وعُقولِنا ومنهجِنا في الحياة؟ وما فائدة ما نتلُو ونحفظُ إذا لم تتحوّلُ إلى عِبَر وعِظات؟! إنّما الآياتُ لأهلِها، الذين أثنَى الله عزّ وحل عليهم بأنهم (كانوا قليلاً مِن الليل ما يَهْجَعُون وبالأسْحار هُم يستغفِرُون)! [الذاريات17-18]. فهي تُوقِظُهم بالأسْحار وتُعمّرُ قلوبَهم بالنّهار، كما روى ابنُ عمر عن النبي أنه وأله قال: (لا حسد إلا في اثنتَيْن؛ رحلٌ آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناءَ النّهار، ورحلٌ آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناءَ النّيل وآناءَ النّهار، ورحلٌ آتاه الله الله مالاً؛ فهو

يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ) [رواه البخاري ومسلم].
وأمَّا الذين لم يَقُومُوا بالأياتِ لَيْلاً.. ولَمْ يَصْحَبُوها نَهَارا؛ بل
كانوا عنها غافلون؛ فلَيْسُوا في الحقيقة مِنْ أَهْلِها المنتفِعِين بها، بلْ هُمْ أَبعَدُ الناسِ عن التخلُق بها؛ لأنَّهُم كما قال صاحب الظلال: "وَرثُوا الكِتابَ ودَرَسوه؛ ولَّكِنَّهُمْ لَمْ يَتَكَيَّفُوا به، ولم تتأثَّرْ به قُلُوبُهم... شأنَ العقيدة حين تتحوّل يَتَكَيَّفُوا به، ولم تتأثَّرْ به قُلُوبُهم... شأنَ العقيدة حين تتحوّل إلى ثقافة تُدْرَسُ وعِلْم يُحْفَظُ... هُمْ دَرَسُوا الكتابَ وعَرَفُوا ما فِيهِ، بلى! ولكنِّ الدِّراسة لا تُجْدِي ما لم تُخالِطُ القُلُوب؛ وكَمْ مِن دارسِينِ للدِّراسة لا تُجْدِي ما لم تُخالِطُ القُلُوب؛ وكَمْ مِن دارسِينِ للدِّراسة وقُلُوبُهم عنهُ بعيد؟...وهل آفة وكَمْ مِن دارسِينِ للدِّين وقُلُوبُهم عنهُ بعيد؟...وهل آفة النَّدِينِ إلا النَّذِين يَذْرُسُونَةُ دِراسِةً ولا يأخُذُونَهُ عَقيدةً؟!"

[في ظلال القرآن 9/1387]. فنسأل الله العظيم ربَّ العرش الكريم أن يمنُّ علينا بصحبةِ القرآنِ في الدنيا, وبشفاعتِه في الآخرةِ، وأن يجعلنا مِن أهـل القـرآن الـذين يتعلّمونـه ويُعلّمونـه ويعمَلـون بـه وينصحون له، كما قـال النـووي رحمـه الله: "قـد أوجَـبَ اللهُ سبحانه وتعالى النُّصحَ لكتابه، ومن النصيحة لـه بيـانُ آدابِ حَمَلَتِه وطُلاَّيه، وإرشادُهم إليها، وتنبيهُهم عليهـا" [التبيان في آداب حَمَلَة القرآن ص 5]، ولله درُّ الشاطبي حيث قال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده

وكان له القرآن شرباً ومغسلا! وطابت عليه أرضه فتفتقت

بکل عبیر حین أصبح مخضلا! فطوبی له والشوق یبعث همه

وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا! هو المجتبى يغدو على الناس كلهم

قريبا غريبا مستمالا مؤملا! لعل إله العرش يا إخوتي يقي

جَماعتنا كل المكاره هُوّلا! ويجعلنا ممن يكون كتابه شـفيعا

لهم إذ ما نسوه فيمحلا! وبالله حولي واعتصامي وقوتي

ومالي إلا ستره متجللا! فيا رب أنت الله حسبي وعُدتي

عليك اعتمادي ضارعا متوكلا! [حرز الأماني للشاطبي 24/1-25].

المبحث السابع:الإحسان في تحبير القرآن:

المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن: [1] ثناءُ القِرآن على حُسنِ قراءة داود عليه السلام: [2] التحبيرُ في اللغة: [3] التحبير صفةً قراءةِ النبيﷺ: [4] استحباب ترتيلِ القرآنِ: [5] الحِثِ على تحبير الصوت بالقرآن: [6] الحَثُّ على التفَنُّي بالقُرآن؛ [7] ثَمرةُ تحسينِ الصوتِ بالقرآن؛ [8] ضُوابطُ تحسينِ الصوت بالقرآن: أولا: أن يكون التحبيرُ خالِصاً لِوَجهِ اللهِ عزَّ وجلَّ. ثانياً: مُراعاةُ الاعتدالِ والبُعدُ عن التمطيطُ: ثالثاً: مُراعاة الخشوع: إ رابعاً: أن لا يكون القصدُ مِن تحبير القراءةِ التطريب. حامساً: أن لا يكون تحبيرُ الصوتِ بغرضِ التكسُّبِ [9] وصيةُ ابنِ أبي مُلَيكةً ﴿: [10] مَوْعِظة:

الحمد لله الذي (علَّمَ القرآنَ خَلَقَ الإنسانَ علَّمَه البيان)، والصلاة والسلام على أعظم مَن رتَّلَ القرآن، وخَيْر مَن عَلِمَ النَّكَرَ الحكيمَ وعَلَّمَه وعَمِلَ به؛ فـ(كان خُلُقُه القرآنَ). ورَضِيَ الله عن آلِه الكِرامِ وصَحْيه العظام، ومَن تبعَهم بإحسان.

وبعد، فقد اعتنَى العلماءُ بتحبير القرآنِ عِنايتَهم بتفسيرِ القرآنِ؛ إذ التحبيرُ يتعلقُ بتلاوة ألفاظِه الكريمة، كما أنَّ التفسيرَ يتعلقُ يمَعرفةِ مَعانيه العظيمة، فقد دعا النبيُّ لابن عباس رضى الله عنهما أنْ يؤتيه الله حُسنَ التأويل، كما أثنَى وعلى أبى موسى إلما أوتِيَه مِن جَمالِ الترتِيل؛ فتحصّل مِن فقهِ الحديثين الحَتُ على إحسانِ الترتيل، والتأويل،

وقد ذكر المفسرُون مِن معاني قولِ الله عز وجلًا ﴿ النِّينَ مُ الْكِتَبُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَتِكَ يُوْيِئُونَ بِهِ ﴾ (البقرة121) أنهم ايُرَبّعُ الْكِتَبُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُوْيِئُونَ بِهِ ﴾ (البقرة121) أنهم ايُربّتُلُون ألفاظه ويفهَمُون مَعانِيّه" [الجامع لأحكام القرآن "يُربِّلُون ألفاظه ويفهَمُون مَعانِيّه" [الجامع لأحكام القرآن "يلاوته حق تلاوته وتحسينها، والخشوع عندها، وإقامة حُرُوفِه في التلاوق... وتفهُّمُ علومِه وأمثالِه، والاعتبار بمَواعِظِه" [شرح النووي على مسلم 2/38]؛ فالموقّق من يمواعِظِه" [شرح النووي على مسلم 2/38]؛ فالموقّق من جمع بين العِناية بتلاوة القرآن وتدبُّر معانيه والعمل به. نسأل الله أن يُوفّقنا لذلك.

1) ثناءُ القرآن على حُسنِ قراءة داود عليه

السلام:

فقد قال الله عزَّ وحَل؛ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاً ۖ يَنجِبَالُ أَيْنِي مَعَهُ،

وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْخَدِيدَ ﴾ (سبأ 10)0 قال ابن كثير رحمه الله: "يُخيرُ

تعالى عما أنعَم به على عبده ورسولِه داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين... وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبّح به؛ تُسبّح معه الجبالُ الراسيات الصّم الشامِخات، وتَقِفُ له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتُجاوبُه بأنواع اللغات الفسير القرآن العظيم 527/3]؛ "وذلك لِطيب صوتِه بتلاوةِ كتابه الزّبُور، وكان إذا ترنّم به تقف الطير في الهواء؛ فتُجاوبُه وتَرُدُ عليه الجبالُ تأويباً!" [تفسير القرآن العظيم 188/3]، العظيم 188/3]،

2) التحبيرُ في اللغة:

قَالَ الْخَلَيْلُ بِنِ أَحمد رحمه الله: "حبَّرْتُ الْكَلَّامَ والشَّعرَ تَحبيراً: أي حَسَنتُه" [كتاب العين للخليل 218/3]. وقال ابن منظور رحمه الله: "كَلُّ ما حَسِننَ من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك؛ فقد حُيرَ حَبْراً وَخُبِّرَ، وكانِ يقال لِطُفِّيل الْغَنَوي في الجاهلية (مُحَبِّر)؛ لِتَحْسِينِه الشَّعرَ... وفي حديثِ أبي موسى: (لو عَلِمتُ أنك تسمعُ لقراءتي؛ لَحَبَّرتُها لك

تَحبِيراً): يُريد تَحسِينَ الصَّوتِ" [لسان العرب لابن منظور 157/4].

3) التحبير صفة قراءة النبيﷺ:

فقد روى البخاري رحمه الله في باب (القراءة في العشاء) وفي باب (قول النبي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم)، ومسلم رحمه الله في (باب القراءة في العشاء) عن البراء بن عازب قال (سمعت النبي يقرأ (والتين والزيتون) في العشاء؛ فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة) [صحيح البخاري مسلم 1707، وصحيح مسلم 1717، وصحيح مسلم 339/1، حديث 464].

4) استحباب ترتيلِ القرآنِ:

فَقْد ذَكْرَ أَهْلُ العَلْمُ مَنَ آدابِ قَارَىءِ القرآنِ؛ أَن يقرأه "على تُؤَدَةٍ وتَرْسِيل وتَرْتِيل" [الجامع لأحكام القرآن 27/1] لقولِه تعالى: ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ۞ ﴾ (المزمل 4)٥ قال ابن عبد

البر رحمه الله: "الترتيلُ: التمهُّلِ والترسُّلُ؛ ليقعَ مع ذلك التدبُّرُ، وكذلك كانت قراءته و حَرفاً حَرفاً [التمهيد لابن عبد البر 222/6]. وقال القرطبي رحمه الله: "الترتيلُ في القراءة: هو التأنِّي فيها والتمهُّلُ وتبيينُ الحروفِ والحركاتِ؛ تشبيهاً بالثغر المرتَّل، وهو المشبه بنور الأقحوان، وهو المطلوبُ في قراءةِ القرآن قال الله تعالى: ﴿ وَرَبُّلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْبَيلاً ﴾

وسئلت أم سلمة عن قراءة رسوكِ اللهﷺ... فإذا هي تنعَتُ قراءة مُفسَّرة حَرفاً حَرفاً) أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي" [الجامع لأحكام القرآن 17/1]،

وقال ابن كثير رحمه الله: "﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلاً ﴾ (المزمل 4): أي

اقرأه على تَمَهُّلٍ؛ فإنه يكون عُوناً على فَهِمِ القرآنِ وتَدبُّره، وكذلك كانت تلاوة النبي القرآن، قالت عائشة رضي الله عنها؛ (كان يقرأ السورة فيُرَتَّلُها؛ حتى تكونَ أطول مِن أطولَ منها)، وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله را فقال: كانت مَدًّا، ثم قرأ: ﴿ إِسْرِ ٱللهِ الرَّمُنِ

ٱلرَّحِيدِ ﴾ يَمُدُّ ﴿ بِسَرِ ٱللَّهِ ﴾، ويَمُدُّ ﴿ ٱلرَّمَانِ ﴾، ويَمُدُّ ﴿ ٱلرَّحِيدِ ﴾" [تفسير

القرآن العظيم 4/435].

5) الحث على تحبير الصوت بالقرآن:

وإذا كان الترتيلُ عبارةً عن التأنَّى والتمهَّلِ في القراءة دون الفراطِ أو تفريطٍ، فإنَّ التحبيرَ هو تحسين الصوت وتزيينُه دون تلاعُب أو تهاوُن بقواعد القراءة الصحيحة. وقد قال النووي رحمه الله: "قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها" [شرح النووي على مسلم 6/79]. ونقل ابنُ حَجَر رحمه الله "الإجماعُ على استحباب سماع القرآنِ مِن ذي الصوتِ الحسن" أفتح الباري 93/9].

وُروكَ الْبِخَارِي رحمَه الله في باب (حُسن الصوتِ بالقراءةِ للقرآن) عن أبي موسى عن النبي قال له: (يا أبا موسى لقد أوتِيتَ مِزْماراً مِن مَزامير آلِ داود) [صحيح البخاري 4/1925، حديث4761. وهو عند الترمذي في باب (مناقب أبي موسى الأشعري،)، للفظ: (لقد أُعْطِيتَ.،)،

سنن الترمذّي 693/5، حديث 3855].

ورواه بلفظ الخبر علي بن الجعد رحمه الله عن أنس الله قال: قال رسول الله (أعطي أبو موسى مِزماراً مِن مَزامير آلِ قال رسول الله (أعطي أبو موسى مِزماراً مِن مَزامير آلِ داود) [مسند علي بن الجعد 496/1، حديث 3457]، ورواه الدارمي رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن رضي الله عنهما (أنَّ رسول الله كان يقول لأبي موسى؛ وكان حَسَنَ الصوتِ بالقرآن: لقد أوتِيَ هذا مِزماراً مِن مَزامير آلِ داود) [سـنن الـدارمي2/563، حـديث 3492]، ورواه داود) [سـنن الـدارمي3/563، حـديث 3492]، ورواه عنهما (أنَّ رسولَ الله عن عائشة وأبي موسى؛ فقال: لقد أوتِي مِزماراً مِن مَزاميـر أل دُاود عليـه الـسلام) [سـنن البسائي 180/2، حديث 1019-1020].

ورواه مسلم رحمه الله أتَمَّ مـن ذلـك فـي بـاب (اسـتحباب تحسـين الصوت بالقرآن) ولفظـُه: (لـو رأيتنِـي وأنـا أسـتمع لِقراءتِـك البارحـة! لقـد أوتِيـت مِزمـاراً مِـن مَزاميـر آكِ داود) [صحيح مسلم 1/546، حديث 793. ورواه البيهقي وابن حَبانَ رَحمِهِما الله مقروناً بجواب أبي مُوسَى ﴿: (فَقَالَ: لُو عَلِمْتُ؛ لَحَبَّرْتُه لـك تحبيراً) [سـنن البيهقـي الكبـري12/3، حديث 4484. وصحيح ابن جبان 169/16، حديث 7197].

وقد رواه أبو يعلى رحمه الله في (مُسنَدِه) أَتمَّ من ذلك كُلُّه، فَذَكَرَ (أَنَّ النبيﷺ وعائشة مَرَّا بأبي موسى وهو يقرأ فِي بِيتِه، فِقِاما يستمعان لقراءتِه، ثم إنهما مَضَيا، فلما أَصَبَحَ لَقِيَ أَبِا موسَى رسَولُ الله ﴿ فِقَالُ: يَا أَبِا موسَى مَرَرْتُ بِكَ البارِحِةَ ومعي عائشة، وأنتِ تقرأ في بيتِك؛ فَقُمنا فاستمَعْنِا! فقِال لِهُ أبو موسى: أما إنبي يا رسولَ الله لو عَلِم تُ؛ لَحَبَّرتُ لكَ تحبيراً) [مسند أبي يعلى

266/13، حدیث 7279].

قال القِرطبي رحمه الله: "التحبيرُ: التزيينُ والتحِسينُ؛ فلـو عَلِمَ أَنَّ النبيِّ ۗ كَان يسمَعُه لَمَدُّ فَي قَراءَتِه ورِتَّلَها كما كان يقرأ على النبيﷺ؛ فيكون ذلك زيادةً في حُسْنِ صَوتِه بالقراءة" [الجامع لأحكام القرآن 12/1]. قال النووي رحمـه الله: "قوله ﴿ فِي أَبِي مُوسِي الأَشْعَرِي: (أُعْطِيَ مِزمَاراً مِن مَزاَّميـرَ آكِ دِاودِ) قَـأَك العلمـاء: المِـرادُ بالمزمـار هنـا الـصوتُ الحـسنُ. وأصـلُ الزمـر الغنـاءُ، وأَكُ داود هـو داودُ نفسُه... وكان داودﷺ حَسنَ الصوتِ جدا" [شـرح النّـوويّ

على مسلم 79/6].

6) الحَثُ على التغنَي بالقرآن:

وقد روى البخاري رحمه الله في باب (من لم يتغن بالقرآن) عِن أبِي هريرة ﴿ أنَّه كَانَ يقول: قال رسول اللَّهِ ﴿ (لم يأذَنَ الله لشيءٍ ما أَذِنَ للنبي ﴿ يَتَغَنَّى بِالقَرآنِ، وقال صاحبٌ له: يريد: يَجهر بـه) [صحيح البخـاري 1918/4، حـديث 4735]. وفي رواية: (أن يَتغَنَّى بالقرآن) [صحيح البخـاري 1918/4، حديث 4736]. وفي رواية: (وزاد غيره: يجهر به) [7737/6،

حديث 7089].

ورواه مسلم رحمه الله في باب (استحياب تحسين الصوت بالقرآن) عن أبي هريرة ﴿ يَبِلُغُ بهُ النبيِّ ۗ قال: (مَا أَذِنَ اللَّهُ لـشيءِ مـا أَذِنَ لِنَيـي يَتغنَّـي بـالقرآن). [صـحيح مـسلم 545/1، حديثَ 792]. وَفَي لفَظَ: (كما يأذَنُ) [حـديث792]،

وفي لفظ؛ (كَاذْنِه لِنَبِيٍّ) [حديث 792]. وفي رواية؛ (لِنَبِيٍّ حَسنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بالقرآن؛ يجهر به) [حديث 792]. ورواه البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة في وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص أنَّ رسولَ الله وقال: (ما أذِنَ الله ليشَيءِ ما أذِنَ لِنَبِي حَسنِ الصوتِ يَتَغَنَّى بالقرآنِ يجهر لِشَيءٍ ما أذِنَ لِنَبِي حَسنِ الصوتِ يَتَغَنَّى بالقرآنِ يجهر به). [السنن الكبرى للبيهقي 12/3، حديث 4485، وصحيح ابن حبان الكبرى للبيهقي 12/3، حديث 326/1، وقال ابن حبان رحمه الله؛ "معنى قوله إلى اليس منا) في هذه الأخبار يريد به: ليس مثلنا في استعمالِ هذا الفعل؛ لأنا لا نفعله؛ فمن فعلَ ذلك فليس مثلنا" [صحيح ابن حبان حبان حبان العكار].

7) ثمرةُ تحسينِ الصوتِ بالقرآن:

لا ريب أن الصوت الحسن يأسير القلوب يحلاوته، ويحمل الأسماع على متابَعَتِه والتعلق به؛ ولذلك استحب العلماء أن يكون المؤذّن حسن الصوت؛ وقد أمر النبي أبا مَحْدُورة الجمحي أن يُلقِي الأذان على بلالإ مع أنه "كان من أندى الناس صوتا وأطيبه" [سير أعلام النبلاء 117/3] (قم مع بلال فألق عليه ما رأيت؛ فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتاً منك)، إسين أبي داود 135/1، حديث 499. وسنن ابن ماجه (فإنه أندى وأمَدُّ صوتاً منك). (فإنه أندى وأمَدُّ صوتاً منك).

قَالُ الشوكاني رحمُه الله: "أي: أحسن صوتاً منك. وفيه دليلٌ على استحباب اتخاذِ مؤذنِ حَسنِ الصوتِ. وقد أخرج الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة أنَّ رسول الله أمر بنحو عشرين رحلا فأذنوا فأعجبَه صوت أبي محذورة؛ فعلمه الأذان. وأخرَجَه أيضا ابن حبان من طريق أخرى. ورواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحِه قال الزبيد بن بكار: (كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذاناً)، ولبعض شعراءِ قريشٍ في أذان أبي محذورة:

أَما ُ وَرِبِّ الْكَعَبَّةِ الْمُستُورَةُ وما تلا مِحَمَّدٌ من سُورَةُ والنغماتِ من أبي مَحذورَهُ لأفعَلَنَّ فِعلةً مَذكُورَهُ"

[نيل الأوطار للشوكاني 20/2]،

فالصوتُ الجميلُ يزيد مِن شُـعُورنا بجمـالِ التَّنْزيـلِ، ويجلـب الخـشـوعَ والخـضُوع، ويُعِـينُ علـى التـدبُّر والتفكّـر، ويبعـثُ عَلَى جَمْعِ القلبِ على معاني القرآن؛ كمَّا روى البيهقي فَي (شُـُعَب الإيمان) فيصل (تحيسين اليصوت بالقراءة والقَرأَن) عن الْبِراءِ بن عارب ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ وَالْفِرَانَ عَالَ اللَّهُ ﴿ عَالَ اللَّهُ ﴿ وَالنَّالَ عَلَى الْإِيمَانَ 2/386، وَرَيِّنُوا القَيْرَانَ بأصواتكم ﴾ [شُيعَب الإيمان 2/386، حُدِّيث2140]. وَفي روايةً: (حَسِّنُوا القُـرآنَ بِأصـواتكم؛ فـإنَّ الصوتَ الحسنَ يزيدُ القرآنَ حُسْناً) [شعب الإيمـان 386/2، حديث2141].

وقد روى أبو يوسف رجمه الله عن عمر بـن الخِطـاب، أنـه قَالَ: "اَقْرَأْ يَا فَلَانَ؛ اقْرَأُ (الْجِجر). قَالَ: أُولَيْسَتْ معك؟ قال: أما بِمِثـلِ صَـوتِك فـلا!" [الآثـار لأبـي يوسـف 45/1، حـديث 226]. وعن إبراهيم النخعي ﴿ أَنَّ أَزُواجَ النبِي ﴿ احتمَعنَ إلى أبي موسى ﴿ ذات ليلة، وهو يُصلِّي فلما أُصبحَ، قُلـنَ له: يا أبا موسى ما كان أحسنَ صوتك البارحـة؛ فقـال: لـو عَلِمتُ لَحبَّرْتُه تَحبيراً) [الآثار 45/1، حديث 227].

ولَذلك كَانَ مِنِ هَـُدْيِ الْـسلفِ الْـصالِحِ سَـماعُ الْقَرآنِ مِمَّـنَ أُوتِيَ الصوتِ الحسن، وقد ذكيرَ العلَماءُ أَنَّ أَبا موسـيـهِ "كَانَ أُحسنَ أصحابِ رسولِ الله ﴿ صُوتاً" [معرفة الثقات 52/2]. وروى على بن الجعد عن إبراهيم النخعيي عن علقمة ﴿ قَالَ: (كنتُ رَجِلًا أعطاني اللهِ عِنْ وَجِلْ حُسْنَ الصوتِ بالقِرآن، وكان ابنُ مسعود يُرسِلُ إِلَيَّ فِيأَقرأ عليه؛ فإذا فرَّغبَ من قراءتِي قَال: زدْنا فِيدَاكِ أَبِي وَأُمِّي؛ فإني سَـمعَتُ رسـولَ الله ﴿ يقـول: (إنَّ حُـسنَ الـصوتِ زينــةُ

القِرآن!) [مُسندُ علي بن الجعد 496/1، حديث 3456].

وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال: (كان عمرُ يُقدِّمُ الشَّابَ الحسِّنَ الصُّوت؛ لِحُسْنِ صَـوتِه بـينِ يَـدَيْ القوم) [فتح الباري 93/9]. وروَّى البذهبي رحمـه الله عـن أَبِي عَثِمَانَ النهِدِي قال: (مَا سَـمعتُ مِزمـاراً ولا طُنبِوراً ولا صَنْجاً أَحِسنَ مِن أَبِي موسِي الأشعري؛ إنْ كِان لَيَصلِّي بنا فنوَدُّ أنه قَرِأُ البقرةَ مِنْ جُسِن صَوتِهِ)! سير أعلام النبلاء 392/2 [والصَّنَّج: صَـَّفِيحَةٌ مُـدَوَّرَة يُـضَرَبُ بها على أخـرى، وألة ذاتُ أوتار].

وروى على بن الجعد عن أنس في قال: (قَدِمْنا البصرةَ مِع أبي موسى، وهو أميرٌ على البصرة، فقام من الليل يتهجَّدُ، فلما أصبحَ قيلِ له: أصْلَحَ الله الأميرَ؛ لو رأيتَ إلى نِسْوَتِكِ وقرابَتِك وهم يستمِعُون لقِراءتِك! فقال: لو عَلِمتَ أَنَّ أَحَداً يسمعُ قراءتي لَزيَّنتُ كتابَ الله تعالى يصوتي ولَحَبَّرْتُه تحبيراً) [مسنِد على بن الجعد 1/496، حديث 3458].

[8] ضِوابطُ تحسينِ الصوت بالقرآن:

أولا: أن يكون التحبيرُ خالِصاً لِوَجهِ اللهِ عزَّ وجـلَّ؛ فليس تَحسِينُ الصوتِ بالقرآن رياءَ الناس؛ و(لِيُقالُ قارىءٌ)!

والعياذ بالله.

وقد روى الذهبي رحمه الله عن بُرَيدة ﴿ قَالَ: خرجتُ لِيلَةُ مِن المسجد فإذا النبي ﴿ عند باب المسجد قائم، وإذا رجلٌ يصلي، فقال لي: يا بُريدُّة أَتُراه يرائي؟ قلت؛ الله ورسوله أعلم! قال: بل هـو مـؤمنٌ مُنِيبٌ؛ لقد أعْطِيَ مِزماراً مِنِ مَزامير آكِ داود؛ فأتيتُه، فإذا هو أبو موسى فأخبرتُه) [سير أعـلام النبيلاء 2/862]. ورواه الخطيب البغدادي بزيادة؛ أغيرُه يا رسولَ الله؟ قال: نعم؛ قال: فأخبرتُه، فقال: لم يزل لي صديقاً!) [تاريخٍ بغداد 442/8].

ثانياً: مُراعاةُ الاعتدالِ والبُعدُ عن التمطيط: قال الشافعي رحمه الله: "قال الله تبارك وتعالى لنبيه، إذ وَرَابُ

ٱلْفُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (المزمل4) فأقلُّ الترتيلِ تركُ العَجَلة في القرآكِ

عن الإبانةِ، وكلما زاد على أقلِّ الإبانةِ في القرآن؛ كا^ن أحبَّ إِلَيَّ مَا لَم يبلُغ أَن تكونَ الزيادةُ فيه تَمطِيطاً" [أحكام

القرآن للشافعي 64/1].

ثالثاً: مُراعاة الخشوع: فقد روى أبو نعيم عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في تفسير الحديث: (ليس منا مَن لم يتغن بالقرآن) قال: يتحزّن به ويتـرنَّمُ به" [حلية الأولياء 9/104]. وقال البيهقي رحمه الله في شرح حديث (ما أذن الله...): "إنما أراد والله أعلـمُ الاسـتماعَ له، وقول النبِيرَ (يتغنَّى) يريدُ به تحسينَ القارىء صَوتَه أنه يَمِيلُ به نحو التحـزينِ دون التطريـب" [شـُـعَب الإيمـان 389/2، حديث 2144]،

فَالْعَبرةُ بِالْخَشوعِ وَالْتَدبُّر؛ وَمَا أَحَسَنَ مَا رَوَاهُ الْدَارِمِي رَحْمَهُ الله عِن طَاوِسِ قَالَ؛ سِئلَ النبيِ اللهُ عَن طَاوِسِ قَالَ؛ سِئلَ النبيِ الذَا سِمِعتَهُ أَحِسِنُ صَوتاً للقرآنِ وأحسنُ قراءة؟ قالَ؛ مَن إذا سِمِعتَهُ يقرأ؛ أَرِيتَ أَنه يَخشَى الله)! قال طاوس؛ وكان طلق كذلك. [سنن الدارمي563/2، حديث 3489. وطلق هو؛ طلق بن حبيب العنزي قال الذهبي؛ "بصريُّ زاهدٌ كبيرٌ من العلماءِ العاملين... وكان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه، روي عن طاووس قال؛ ما رأيتُ أحداً أحسن صوتاً منه، وكان مِمَّن يخشَى الله تعالى" سير أعلام النبلاء 601/4].

رَابِعِـاً: أَن لَا يكُـونَ القـصَدُ مـن تحبيـر القـراءةِ التطريبَ كما يصنع أصحابُ الأغاني، قال الشيخ أبو

محمد بن أبي جمـرة رحمـه الله؛ "معنـى الترجيـع تحـسين التلاوة، لا ترجيـع الغنـاء؛ لأن القـراءةَ بترجيـع الغنـاء تنـافِي الخِشـوعَ الذي هو مقصودُ التلاوة" [فتح الباري 93/9].

ونبَّه القَرطُبِي رحَمَه الله على خطورة ذلك بقوله؛ "إنَّ في الترجيع والتطريب هَمْـزَ ما ليس بمهمـوز ومَـدَّ ما ليس بممدود؛ فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن؛ وذلك ممنوعٌ، وإن وافـق ذلك موضع نبر وهمـز صيَّرُوها نَبراتٍ وهَمَـزات" [الجامع

لأحكام القرآن 16/1].

خامساً: أَن لا يكون تحبيرُ الصوتِ بالقرآنِ بغرضِ التكسُّبِ وابتغاء العَرضِ الزائلِ الذي يُوقِعُ القارىءَ في اتباع الهوى والتلاعب بالقراءة؛ لِكَسبِ إعجابِ الجهَلةِ والرُّعاع، وقد ذكرَ القرطبي رحمه الله هذه العادة القديمة الدميمة، وحدَّر من صنيع بعض القراء الذين يُخِلُون بقراءة القرآن؛ "حتى لا يُفهَمَ معناه؛ فذلك حَرامُ باتفاق، كما يفعلُ القراءُ بالديار المصرية الذينِ يقرءون أمامِ الملوك والجنائز، ويأخذُون على ذلك الأجور والجوائز؛ ضَلَّ سَعبُهم وخاب عملُهم؛ فيستحِلُون بذلك تغيير كتابِ الله ويُهوّنُون على أنفسِهم الاجتراء على الله بأن يَزيدُوا في تنزيلِه ما ليس

فيه؛ جهلا بدينهم ومُرُوقاً عن سُنةِ نبيَّهم ورفضاً لِسِيَرِ السَالحَيْنِ فَيِهُ مِـن سَلفِهم، ونُزُوعاً إلَى ما زَيَّـنَ لِهِـمِ الشَّيطانُ مِن أعمالِهم وهم يحسَبُون أنهم يُحسِنُون صُنعاً؛ الشيطانُ مِن أعمالِهم وهم يحسَبُون أنهم يُحسِنُون صُنعاً؛ فهم في غَيَّهم يتردَّدُون وبكتابِ الله يتلاعبُون؛ فإنا لله وإنَّا فهم في غَيَّهم يتردَّدُون وبكتابِ الله يتلاعبُون؛ فإنا لله وإنَّا إليه راجِعُون!" [الجامع لأحكام القرآن 1/16-17، وقد توفي القرطبي رحِمه الله سنة 671 هـ].

[9] وصيةً ابن أبي مُلَيكة ﴿

لا يخفى أنَّ تحسينُ الأصواتِ مسألةٌ نِسبيةٌ؛ تختلف باختلافِ الأذواق؛ وقد يتوهم بعضُ الناسِ أنَّ صوتَه من القبح بحيث لا يمكنه أن يُحسننه. وهذا خِلافُ الحقيقة؛ فقد كان السلف يُحسنون أصواتَهم قدرَ ما يستطيعون. وقد روى الطبراني [في المعجم الكبير 34/5، حديث 4514] وأبو بكر الشيباني [في الآحاد والمثاني 34/5، حديث وأبو بكر الشيباني [في الآحاد والمثاني 34/5، حديث 1903] عن عبد الجبار بن الوردِ، قال: (قلتُ لابنِ أبي مليكة: أرأيتَ إنْ لم يكنْ حَسنَ الصوت؟ قال: يُحسنُه ما استطاع).

[10] مُوْعِظة:

أخي المسلّم.. تَذَكَّرْ ما يَبذلُه أهلُ الدنيا واللهـو مـن الجهـد في صناعةِ الألحانِ والاجتهاد في قوانينِ الغناءِ، مع أنهم لا يرجـون عليـه ثوابـاً؛ فمـا لنـا لا نتغنّـى بالـذّكر الحكـيم؟ ولا نعتني بتحبير كلامِ ربّ العالمين؟

> ورَحِمَ الله القحطاني ما أحسنَ قولَه: إنَّ التقيَّ لربِّهِ مِتنـزُّهٌ

إن التقي لربهِ متنـزه عن صوتِ أوتار وسَمْعِ أغانِ! وتلاوةُ القرآنِ من أهلِ التُّقي سِيَما بحُسنِ شَجاً وحُسْنِ بيانِ! أشْهَى وأوْفَى للنِفُوسِ حَلاوةً

ُ مِنْ صَوْتِ مَزَمارٍ وِنَفْرِ مَثانِ! وحنينُهُ في الليلِ أَطْيَبُ مِسْمَعاً

وحنينه في الليل اطيب مسمعا مِنْ نَغْمَةِ النَّايَاتِ والعِيدَانِ!

[نونية القحطاني ص 82-83].

الفصل الثاني: تفسير الفاتحة

الهبحث الأول: مَدخلٌ إلى سُورَة الفاتحة الهبحث الثاني: تفسير الاستعادة الهبحث الثالث: تفسير البسملة: الهبحث الرابع: تفسير الحهد الهبحث الرحهة الخامس: الرحهة الهبحث السادس: الهلك الهبحث السادس: الهلك الهبحث السابع: العبادة والاستعانة الهبحث السابع: العبادة والاستعانة

﴿ المبحث الأول: مَدخلٌ إلى سُورَة الفاتحة

المبحث الأول: مَدخلٌ إلى سُورَة الفاتحة: أولا: ببن الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين): ِ

ثانيا: مِن أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة:

ثالثا: أسماء سورة الفاتحة:

رابعا: سيرُّ افتتاح القرآن بسورة الفاتحة:

حامسا: سورة الفاتحة مكية:

سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن:

سابعا: الفاتحة شفاء:

ثامنا: فانحة الكتاب نور:

تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القرآن:

عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كماكِ العُبُودية:

أولا: بين الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين):

[1] روى أبو هريرة ﴿ عَن النبي ﴿ قال: (يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ ٱلْحَنْدُ بِيَّهِ رَبِّ ٱلْسَلِينَ ۞ ﴾ (الفاتحة2)٥ قال الله:

قَاذَا قَالَ الْعَبْدِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَيْنِ ﴾ (الفاتحة 2) قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيرِ ﴿ ﴾ (الفاتحة 4) قال الله: أننى علي عبدي، فإذا قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَإِلَاكَ نَعْبُدُ وَإِلَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة 4) قال الله: مَجَّدني عبدي, فإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة 5) قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ مِرَطَ ٱلّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَمْ ٱلْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞﴾ (الفاتحة 6-7)) [أخرجه مسلم].

[²] قال ابن منظور رحمه الله: "في حديث قراءة الفاتحة: (قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) أراد بالصلاة

هاهنا القراءة؛ تسمية للشيء ببعضِه، وقد جاءت مُفسِّرةً في الحديث، وهذه القسمة في المعنى لا اللفظ؛ لأن نصفَ الفاتحة ثنَّاءٌ، ونصفها مسألةٌ ودُعاءٌ، وانتهاء الثناء عنر قوله ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (الفانحة5) وكذلك قال في ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ عُي هذه الآية بيني وبين عبدي" [لسان العرب لابن منظور

.[480/12

[3] قال أبن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة)؛ "مِن أحسنِ ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسولَ الله يقول: (يقولُ اللهُ تعالى: قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نِصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْبِينَ

﴾ قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: ﴿ مَاكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، قال الله: مَجَّدَني عبدي, فإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ﴿

آهدنا الصِّرَطَ المُستَقِمَ ٢ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ 🗇 ﴾ قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) انتهى الحديث

أخرجه مسلم؛ فإذا تأمل العبد هذا, وعلم أنها نصفان: نصف لله وهو أولها إلِي قوله: ﴿إِياكِ نَعَبَدُ﴾ ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه, وتأمَّلْ أنَّ الذي علَّمَه هذا هو الله تعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة, وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحُضور قلبٍ تبيَّنَ له ما أضاعِ أكثرُ الناسِ،

قد هيّئوك لأمر لو فطنتَ له

فأربأ بنفسِك أن تَرْعَى مع الهمل"،

ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة: [1] قال ابن القيم رحمه الله: "لَما كان كُمال الإنْـسان إنها هو بالعلم النافع والعمل الصالح... كان حَقِيقاً بالإنسانِ أَن يُنفقَ ساعاتِ عَمره - بل أنفاسَه - فيمـا ينَـال بـه المطالب العالية، ويخلص بـه مـن الخـسران المبـين؛ ولـيس ذلك إلا

بالإقبال على القرآن وتفهُّمِه وتدبُّره واستخراح كُنوزه وإثارةِ دُّفَأَئنِهِ، وَصَرِفِ العنابِةِ إليه، والعُكُوفِ بالهِمَّةِ عَلَبُهُ؛ فَإِنْهُ الكفيلُ بمصالح العبادِ في المعاشِ والمعادِ، والموصِلُ لَهُم الى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواقُ والمواجيدُ أُلْصِحِيحِهُ كَلُهِا لَا تُقتَـبُسُ إِلَا مِـنِ مِـشكَاتِه، وَلَا تَسْتَنُمُرُ إِلَّا من شَجَراته، ونجِن بعونِ اللهِ نُنَبِّهُ على هذا بالكلامِ علَىٰ فَاتَحَةِ الْكِتَابِ وَأَمِ الْقَرَانِ، وَعَلَى بَعَضٍ مَا تَضَمُّنِنَّهُ هَـذَهُ السورةُ مِن هِـذه المطالب، وما تـضمُّنَتْه مِـن الـرَّدّ علـي جميع طوائفِ أهلِ البِدَعِ والضَّلاكِ. وما تـضمُّنَتْه مِـن مَنـازكِ السائرين ومِقاماتِ العارفينِ، والفرقِ بينِ وسِائلِها وَغاياِتهَّا، ومَواهيها وكَسْبِياتِها، وبيانِ أنه لا يَقومُ غيرُ هذه السُّورةِ مِّقامَها، ولا يَسَدُّ مَسَدَّها؛ ولذلك لـم ينـزل الله فـي التـوراة ولا فـــي الإنجيــل ولا فـــي القـــرآن مثلهـــا" [مـــدارج السالكين1/6-7].

[2] قال سيد قطب رحمه الله: "يُردِّدُ المسلمُ هذه السورةَ القصيرة ذات الآيات السبع سبعَ عشرة مرةً في كل يوم وليلة على الحد الأدني، وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صَـلّي السُّنَنِ، وإلى غير حَدٍّ إذا هو رغب في أن يقف بين يَـدَيْ ربّه مُتنفّلًا غير الفرائض والسنن، ولا تقومُ صلاةٌ بغيـر هـذه الـسورة؛ لمـا ورد فـي الـصحيحين عـن رسـوك الله الله مين حديث عبادة بن الصامت: (لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحةً الكِيَاِب)، إِنَّ في هذه السورة مِن كُلِّيَّاتِ العقيدةِ الإسلاميةِ، وِكَلِّيَّاتِ التصورِ الإسلامي، وكُلِّياتِ المَشاعِرِ والتَّوجُّهات؛ ما يشيرَ إلى طرفٍ مِن حِكمةِ إختيارِها للتكرارِ في كـلّ ركعـةٍ، وحكمةِ بُطلانِ كُلِّ صِلاةِ لا تُذكَرُ فيها" [في ظلال القرآن

.[21/1

ثالثا: أسماء سورة الفاتحة: [1] قال ابن عاشور رحمه الله: "ذكروا لتسمية الفاتحة (أمَّ إلقرِآن) وُجُوها ثلاثة: أحدها: أنها مبدؤه ومُفتَتَحِه؛ فكأنها أَصلُهُ وْمَنْشُؤُه، يعني أَنَّ افتتاحَهُ الذي هُو وُجودُ أُولِ أَجزاءٍ القرآن قد ظهر فيها؛ فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل والمنشأ؛ فيكون (أُم القرآن) تشبيهاً بالأُم التي هي منشأ الولد لمشابهتها بالمنشأ من حيث ابتداء الظهور والوجود.

الثاني: أنها تشتملُ محتوياتها على أنواع مقاصدِ القرآن الثاني: أنها تستس تعديد ألله ثناءً جامعاً لوصِفِه بجميع الإران المحامدِ وتنزيهِه من جميعِ النقائص، ولإثباتِ تفرُّدِهُ بالإلهِيةُ وإثباتِ البعثِ والجزاءِ. وذلك مِن قولِه: ﴿ ٱلْحَمْدُ سِّهِ ﴾ إلى قولهُ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، والأوامر والنواهي مِن قولِه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، والوعد والوعيد من قوله: ﴿ صِرَاكَ ٱلَّذِينَ ﴾ إلى آخرها. فهذه هي أنواعُ مقاصدِ القرآن كله، وغيرها تكملاتٌ لها؛ لأنَّ القصرَ مِنَ القِرآنِ إبلاغُ مَقاصِدِه الأصلية، وهِي صلاحَ الدارَيْنِ وذلك يُحْصُلُ بِالْأُوامِرِ والنَّواهِي. ولما توقِّفَتْ الْأُوامِرَ وِالنَّواهِي على مُعرفةِ الْآمِر وأنه اللهُ الواجِبُ وَجودُه خالقَ الخلق؛ لزم تحقيقَ معنى الصفات، ولما توقفَ تمامُ الامتثال على الرجاءِ في الثواب والخوفِ من العقاب؛ لزم تحققَ الوعدِ والوعيدِ. والفاتحة مشتملةٌ على هاته الأنواع؛ فإن قوله: ﴿ ٱلْحَنْدُ بِلَّهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ يَوْرِ ٱلدِّينِ ﴾ حمدٌ وثناءٌ، وقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَفْبُدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْمُسْتَقِمَ ﴾ من نوع الأوامر والنواهي، وقوله: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ﴾ إلى أخرها من نوع الوعدِ والوعيدِ مع أنَّ ذكر ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِدْ ﴾ و﴿ ٱلضَّالِّينَ ﴾ يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن، وقد يؤيِّدُ هذا الوجه بما ورد في الصحيح في ﴿ قُلْ مُو اللَّهُ أَخَاٰ ۞ ﴾ (الإخلاص1) أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأنَّ ألفاظها كلُّها ثناءً على الله تعالى. الثالث: أنها تشِتمل معانيها على حملة معاني القرآن من الحِكَم النظريَّة والأحكام العملية؛ فإنَّا معانِيَ القرآن إما علومٌ تُقصَدُ مُعرفتُها، وإمَّا أحكامٌ يُقصُدُ منها العمل بها، فالعلوم: كالتوحيد والصفات والنبوءات والمواعظ والأمثال والحكم والقصص. والأحكام: إما عمل الجوارح وهو العبادات والمعاملات، وإما عمل القلو^{ب أي} العقول وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة؛ وكلُها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن ^{أو}

الالتزام، ف﴿ ٱلْحَنْدُ شِ ﴾ يشمل سائرَ صفاتِ الكماكِ التي استحقَّ الله لأجلها حصرَ (الحمد) له تعالى؛ بناءً على ما تدلُّ عليه جملةُ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ من اختصاصِ جنسِ الحمدِ به تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كما سيأتي، و﴿ رَبِ ٱلْعَلَىٰذِ ﴾ يشمل سائرَ صفاتِ الأفعاكِ والتكوينِ عند من أَثبتها. و﴿ ٱلرَّحْسِ ٱلرَّحِيرِ ﴾ يشمل أصول التشريع الراجعة للرحمةِ بالمكلَّفين. و﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ يشمل أحوالَ القيامة. و﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ يجمع معنى الديانة والشريعة. و﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ يجمع معنى الإخلاص لله في الأعمال، قال عز الدين بن عبد السلام في كتابه (حل الرموز ومفاتيح الكنوز): الطريقة إلى الله لها ظاهر (أي عملٌ ظاهر أي بدني)، وباطنٌ (أي عملٌ قلبِيُّ). فظاهرُها الشريعةُ وباطنُها الحقيقةُ، والمرادُ من الشريعةِ والحقيقةِ إقامةُ العُبوديةِ على الوجهِ المراد من المكلّف. ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، فو إيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ شريعةٌ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ حقيقةً. اهـ. و﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ﴾ يشمل الأحوالَ الإنسانية وأحكامَها: من عباداتٍ ومعاملاتٍ وآدابٍ. و﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ يشير إلى أحواكِ الأمم والأفراد الماضية الغاضلة. وقوله: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِدْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ يشمل سائرَ قصصِ الأمم الضالة، ويشير إلى تفاصيل ضلالاتهم المحكية عنهم في القرآن؛ فِلا جَرَم بِحصل من معاني الفاتحة - تصريحاً وتضمُّنا ً- عِلمٌ إجماًلِيُّ بما حواه القرآنُ من الأغراض؛ وذلكِ يدعو نفسَ قَارِئها إلى تطلُبِ التفصيل على حَسَب الَّتمكُنِ والقَابِليَّة } ولأجلُّ هَذا قُرضَتْ

قراءةُ الفاتحة في كلِّ ركعة من الصلاة حِرصاً على التذكير لما في مَطاويها" التحرير والتنوير 133/1-134.

[2] ذكر البيضاوي رحمه الله في سياق ما للفاتحة من أسماء؛ "السبع المثاني؛ لأنها سبعُ آياتٍ بالاتفاق إلا أن منهم من عَدَّ التسمية دون ﴿ أَنْتَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفاتحة ٢)، ومنهم من عَدَّ التسمية دون ﴿ أَنْتَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفاتحة ٢)، ومنهم من عكس... وقد صحَّ أنها مَكيةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مَنَ الْمَثَانِ ﴾ (الحجر 87)، وهو مَكِّيٌّ بالنصِّ" [أنوار التنزيل

للبيضاوي[2].

[3] قال القرطبي رحمه الله في أسماء الفاتحة: "هي اثنا عشر: الأول: الصلاة، قال الله تعالى: (قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين) الحديث... الثاني: سورة الحمد؛ لأن فيها ذكرَ الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. الثالث: فاتحة إلكتاب من غير خلافٍ بين العلماء؛ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنه تُفتَتَحُ قِراءَةُ القرآن بِهِا لفظاً، وتفتتح بِهِا الكتابة في المصحف خطّاً، وتُهِتَنَجٍ بِهَا الصلواتُ. الرابع: أم الكتاب، وفي هذا الاسم خلافٌ جوَّزَهُ الجِمهورُ وكَرهَه أنس والحسن وابن سيرين قال الحسن: أم الكتاب: الحلال والحرام، قال الله تعالى: ﴿ مِنْهُ ءَايَنتُ غُكْمَنتُ هُنَّ أُمَّ ٱلْكِتَنبِ وَأَخَرُ مُتَسْبِهَنتُ ﴾ (آك عمران7)، وقال أنس وابن سيرين: أُمُّ الكتابِ: اسمُ اللَّوْحِ المحفوظِ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ فِي أُمِّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ (الزحرف4). الخامس: أُمُّ القرآنِ: واختلف فيه أيضٍاً، فجَوَّزَه الجمهود وكَرهَه أنس وابن سيرين، والأحاديثُ الثابتةُ ۖ تَرُدُّ هذين الُقولين، روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴿ وَالْمُ اللَّهُ أَمْ إِلْقُرآنَ وَأَمْ الْكُتَّابُ وَالسِّبِعِ الْمُثَانِينِ } قِال: هذا حديثٌ حِسِنٌ صحيحٌ. وفي البخاري قال: وسُمِّيت أم الكتاب؛ لأنه يُبتَدَأ بكتابتها في المِصاحَف ويُبدَأ بَقراءِتِها في الصِّلاة... السادس: إلمِّثانِي: سُمِّيَتْ بِذِلكُ لأَنها تُثَنِّي في كلِّ ركعةٍ، وقيل: ٕ سُمِّيَتْ بَذلِكِ؛ لَأَنها ۚ اسْتُثْنِيَتُ لَهَذِهِ الأمّة فلم تنزل على أحدٍ قبلُها ذُخْراً لهاً. السابع: القران

العظيم؛ سُمِّيَتُ بذلك لتضمُّنِها حميعَ علومِ القرآن؛ وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عزَّ وجلَّ بأوصافِ كُمالِه وجُلالِه وعلى الأمر بالعباداتِ والإخلاصِ فيها والأعتراف بَالعجز عن القيامِ بشيءٍ منها إلا بإعانتِه تعالى، وعلَى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراطِ المستقيمِ وكَفايةِ أحواكِ الناكثين، وعلى بيانِه عاقبةَ الجاحِدين. الثامن: الشفاء، روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﴿ وَاتَّحَهُ الْكُتَابِ شَفَاءٌ مِنْ كُلُّ سُمَ). التاسع: الرقية، ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أن رسولِ الله ﴿ قَالَ لَلْرَجَلُ الذِّي رَقَى سِيدَ الْحَيِّ: مَا أَدْرَاكُ أَنْهَا رُقَيَة؟ فقال: يا رسول الله شيءٌ ٱلقِيَ في رُوعِي) الحديث خرجه الأئمة. العاشر: الأساس: شكا رجل إلى الشُّعبي وجعَ الخاصرة؛ فقال: عليك بأساس القرآن: فاتحة الكتاب... الحادي عشر: الوافية قاله سغيان بن عيينة؛ لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر لأجزأ ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز، الثاني عشر: الكافية، قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها" [الحامع 1111/1-113].

[4] قال القرطبي رحمه الله: "قال يحيى بن يعمر: أُمُّ القرى: مكة، وأُمُّ القرآن: سورة الحمد. وقيل: سُمَّيت أُمُّ القرآن؛ لأنها أوله ومُتضمِّنة لجميع عُلومِه، وبه سُمِّيَتُ مكة أُمِّ القرى؛ لأنها أولُ الأرضِ، ومنها دُحِيَتْ ومنه: سُمِّيَتْ الأَمُّ أُمَّا؛ لأنها أصلُ النسلِ والأرضُ أُمَّا في قول أمية بن أبي

الصلت:

فالأرضُ مَعقلُنا وكانت أمَّنا فيها مَقايرُنا وفيها نُولَدُ

ويقال لراية الحرب: أم؛ لتقدُّمِها واتباع الجيشِ لها" [الجامع لأحكام القرآن1/112].

رابعا: سَرُّ افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: [1] قال السيوطي رحمه الله في (أسرار ترتيب القرآن): "افتتحَ سبحانه كتابَه بهذه السورة؛ لأنها جمعَتْ مقاصِدَ القرآن؛ ولذلك كان مِن أسمائها: أم القرآن وأم الكتاب وِالْأَسَاسِ؛ فصارت كالعنوانِ وبراعةِ الاستهلاكِ... وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري بإشتمالها على الثناء علَى الله بما هو أَهِلُه وعلي التعبُّدِ والْأُمُّر والنهي، وعلى الوعدِ والوعيدِ. وآيات القرآن لا تخرِجُ عن هذه الأمور، قال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر. فقوله: ﴿ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (الفاتحة2) يدل على الإلهيات وقوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (الفاتحة4) يدل على نفي الجبر، وعلى إثباتِ أَنَّ الكلَّ بقضاءِ اللهِ وقدَره، وقوله: ﴿ ٱلْمَانِكَا اَلصِّرَطَ اَلْمُسْتَقِمَ ﴾ (الفاتحة6) إلى آخر السورةِ يدلُّ على إثباتِ قضاءِ اللهِ وعلى النبواتِ؛ فقد اشتملَتْ هذه السورةُ على المطالبِ الأربعةِ التي هي المقصدُ الأعظمُ من القرآنِ. وقال البيضاُوي: هي مُشْتَمِلةٌ على الْحِكَمِ النظريةُ والأحكام العملية التي هي سُلوكُ الصراطِ المستقيمِ وَالإطلاع على مراتب السعداء ومَنازِكِ الْأَشْـقياء. وقاّلُ الطيبي: هِي مُشِتمِلةً على أربعةِ أنواعٍ من العلوم إلتي هِي مَنَاطُ الدِّينِ: أحدها: علم الأصول، ومَعاقِدُه: معرفةُ اللهِ عزَّ وجلَّ وصفاتِه، وإليها الإشارةُ بقولِه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَبِينَ ۞ ٱلرُّحُنن ٱلرَّحِيدِ ۞ ﴾ (الفاتحة2-3)، ومعرفةُ المعادِ: وهو ما إليه الإشارةُ بقوله: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (الفاتحة4)، وثانيها: عِلمَ ما يحصُلُ به الِكَماكِ وهو عِلمُ الأخلاقِ وأجَلُهُ الوُصُولُ إلى الحضرّةِ الصَّمدانيَّةِ وَالاَلْتجاءِ إلى جَناآبِ الفردانيةَ والسلوكِ لطريقةِ الاستقامةِ فيها، وإليه الإشارةُ بقولِهِ: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞ ﴾ (الفاتحة7) قال: وجميع القرآنِ تفصيلٌ لما أجمِلَتْهُ الفاتحة؛ فإنها بُنِيَتْ على إحم^{ال}ِ مَا يَحُوبِهِ القَرآنِ مُفصَّلاً: فإنها واقِعةٌ فَي مَطْلَعِ التنزيلُ؛ والبلاغةُ فيه: أن تتضمَّنَ ما سيقً الكلامُ لأجلِه؛ ولهذا لا ينبغي أن يَقيَّدَ شيءً مِن كلماتِها ما أَمْكُنَ الْحملُ على

الإطلاق، وقال الغزالي في (خواص القرآن): مقاصدُ القرآن سِتةٌ، ثلاثة مهمةٌ، وثلاثةٌ تتمة، الأولى: تعريفُ المدعوّ إليه، كما أشيرُ إليه بِصَدْرها، وتعريفُ الصراطِ المستقيم، وقد صرَّحَ به فيها، وتعريفُ الحالِ عند الرُّجوعِ إليه تعالى وهو الأخرى: الأخرة، كما أشير إليه بقوله: ﴿ مَلِكِ يَرْدِ ٱلدِينِ ﴾ والأخرى: تعريفُ أحوالِ المطيعِين كما أشارَ إليه بقولِه: ﴿ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ تعريفُ مَنازلِ الطريق كما أشير إليه بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُمْ وَالنَّالِ الطريق كما أشير إليه بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ نَعْبُدُ مَنَازِلِ الطريق كما أشير إليه بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالنَّالِ الطريق كما أشير إليه بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللَّهِ اللهِ المَالِي الطريق كما أشير إليه بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالَيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ اللهِ المَالِيقِ المَالْمِالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقُ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المُالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالْمَالِيقِ المَالْمَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ

خامسا: سورة الفاتحة مكبة:

قال البغوي رحمه الله: "هي مكية على قول الأكثرين، وقال مجاهد: مدنية، وقيل: نزلت مرّتين مرة بمكة ومرة بالمدينة؛ ولذلك سمّيت مثاني، والأول أصحّ أنها مكية؛ لأن الله تعالى مَن على الرسول والله بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبّعًا مِنَ الْمَنَانِ الله تعالى مَن على الرسول والله بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبّعًا مِنَ الْمَنَانِ الله تعالى مَن على الرسول والله بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبّعًا مِنَ الْمَنَانِ الله على الرسول والله بقوله الله وسورة الحِجْر مكية المعالى يكن يَمُن عليه بها قبل نزولِها" [معالم التنزيل للبغوي فلم يكن يَمُن عليه بها قبل نزولِها" [معالم التنزيل للبغوي 1/49/1].

سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن:
[1] روى البخاري رحمه الله في تفسير الفاتحة والأنفال والحِجر: باب (ما جاء في فاتحة الكتاب) [فتح الباري9/5]، وباب ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَ وَباب ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلْمَنْ وَقَلْبِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَنْ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ اللّه المُعْلِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْمَظِمَ الباري9/19]، وباب قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَبْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْمَظِمَ الباري9/19]، ورواه كذلك في كتاب الباري9/19]، ورواه كذلك في كتاب فضائل القرآن باب (فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد بن فضائل القرآن باب (فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد بن المعلى فدعاني رسول الله ﴿ فلم المعلى فدعاني رسول الله ﴿ فلم أَحْبُهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَ

رسولَ الله إنّي كنتُ أصلّي، قال: ألمْ يقل الله تعالى: ﴿ يَا ٰيَٰا

النبين المنوا الشنجيرا الله والرسول إذا دَعَاكُمْ لِمَا مُنيكُمْ ﴾ (الأنفال 24). ثم قال؛ لأعلّمنّك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجو المسجد، قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجو قلتُ: يا رسولَ الله إنك قلتَ: لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن، قال: نعم: ﴿ ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هي السبعُ القرآن، قال: نعم: ﴿ ٱلْحَمْدُ اللهِ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

المثاني والقرآنُ العظيم الذي أُوتِيتُه)".

سابعا: الفاتحة شفاء:

[1] فقد روى البخاري في كتاب (فضائل القرآن): باب (ما جاء في فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنّا في مَسِير لنا، فجاءت جارية فقالت: إنَّ سيدَ الحيّ سلِيمُ (أي لديغ)، وإنْ نفرنا غيّب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه (أي نعيبه أو نتهمه) برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبناً، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن؟ أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدث حتى نأتي ونسأل رسول الله، فلما قدمنا المدينة تحدث حتى نأتي ونسأل رسول الله، فلما قدمنا المدينة واضربوا لي بسهم).

[2] قَالَ الْقرطبِي رحمه الله: "قال المهلب: إنَّ موضعَ الرُّقيةِ منها إنما هو ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾، وقيل: السورةُ

كلُّها رُقيةٌ؛ لقوله عليه السلام لرجل لما أخبره؛ (وما أدراكِ أنها رُقيةٌ؛ فدلَّ هذا على أنَّ السورةَ بأجمعِها رُقيةٌ لأنها فاتحةُ الكتاب ومبدؤه ومُتضمِّنةُ للجميعِ عُلومِه كما تقدَّمِ" [الجامع لأحكام القرآن1/113]. [3] قال ابن القيم رحمه الله مُبيِّناً فوائد الرقية بالفاتحة؛ "فقد أثَّرَ هذا الدواءُ في هـذا الداءِ وأزاله؛ حتى كأنه لم يكن، وهو أسهلُ دواءٍ وأيسرُه؛ ولو أحسنَ العبدُ التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. ومكثتُ بمكة بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. ومكثتُ بمكة محدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنتُ أعالِم نفسي بالفاتحة؛ فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنتُ أصِفُ ذلك نفسي بالفاتحة؛ فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنتُ أصِفُ ذلك

لمن يشتكي ألماً، فكان كثيرٌ منهم يبرأ سريعاً، ولكن هاهنا أمرٌ ينبغي التفطّنُ له، وهو أنَّ الأذكارَ والآياتِ أو الأدعية أمرٌ ينبغي التفطّنُ له، وهو أنَّ الأذكارَ والآياتِ أو الأدعية التي يُستشفّى بها، ويُرقَى بها هي في نفسيها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، وقوة هِمَّةِ الغاعلِ وتأثيره؛ فمتى تخلَّف الشفاءُ كان لضعفِ تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعِل، أو لمانع قويٍّ فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسيَّة؛ فإنَّ عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبولِ الطبيعةِ لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قويٍّ يمنع من اقتضائه أثره؛ فإنَّ الطبيعة إذا أخذَ الرُّقي والتعاويذ بقبولِ تامِّ كان انتفاعُ البدنِ به بحسب ذلك القبولِ الماقي نفسٌ فعَّالةٌ، وهِمَّةُ مُؤثِّرةٌ في إزالةِ الداء" وكان للراقي نفسٌ فعَّالةٌ، وهِمَّةُ مُؤثِّرةٌ في إزالةِ الداء" الحوابِ الكافي لمن سألَ عن الدواءِ الشافي ص5].

ثامنا: فاتحة الكتاب نور:

فقد روى مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (بينما جبريل قاعدٌ عند رسولِ الله ﴿ سمع نقيضاً من فوقِه؛ فرفع رأسه فقال: هذا بابٌ من السماء فُتِحَ اليوم لم يُفتَحُ قط إلا اليوم، فنزلَ منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلَّمَ وقال: أبشيرْ ينوريْن أوتِيتَهما لم يُؤتَهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) [شرح النووي على مسلم 6/19]. قلتُ؛ والنقيضُ: الصوتُ. ولله النووي على مسلم 6/19]. قلتُ؛ والنقيضُ: الصوتُ. ولله النوي منظور حيث قال: "في التنزيلِ العزيز: ﴿ وَرَضَعْنَا عَنكَ النوي منظور حيث قال: "في التنزيلِ العزيز: ﴿ وَرَضَعْنَا عَنكَ

الله عزر الله عنه وزرة الذي أنقض ظهرة من حمله هم وحل وضع عنه وزرة الذي أنقض ظهرة من حمله هم قريش إذ لم يُخلِصُوا، أو هم المنافقين إذ لم يُخلِصُوا، أو هم المنافقين إذ لم يُخلِصُوا، أو هم الأقربين، أو هم العالم إذ لم يكونوا كلهم مؤمنين، أو هم الفتح إذ لم يُعجَّلُ للمسلمين، أو هم أو المدنبين؛ فهذه أوزاره التي أثقلت ظهرة أو هموم أمتِه المذنبين؛ فهذه أوزاره التي أثقلت ظهرة ومُحافظة في انتشار دعوتِه، وخشية على أمتِه، ومُحافظة وغية أنها أمتِه، ومُحافظة أ

على ظهور مِلَّتِه، وحِرْصاً على صفاءِ شيرْعَتِه؛ ولعلَّ بين قولِه عز وجلَّ: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ﴾ (الشرح2) وبين قولِه: ﴿ فَلَكُ بَنْ مُنْ اللّهِ عَلَى ءَاثَرِمِمْ إِن لَمْ يُزْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ (الكهف6) مُناسَبةً من هذا المعنى الذي نحن فيه؛ وإلا فمن أين لمن غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنيه وما تأخَّر ذُنوبٌ؟... وما أَوْلَى هذا المكانَ أَنْ يُنشَدَ فيه:

ومن أينَ للوجهِ الجميلِ ذُنوبُ؟!"

[لسان العرب 244/7].

تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القراب: [1] قال إبن عاشٍور رحمه الله: "لِّمَّا أَراد اللهُ أن تكون هـذه السِّورة أُولَى سُورَ الْكتابِ المجيدِ بتوقيفِ النبي ﴿ ... نبُّه اللهُ تعالى قراءَ كتابِه وفياتحي مُـصحفِه إلى أصـوكِ هـذه التزكيـة النفـسية بمـا لقَّـنهم أن يبتـدئوا بالمناجـاة التـي تَصْمَّنَتْهَا سُورةُ الفاتحة مِن قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إلى آخر السورة. فإنها تضمُّنَتُ أصولا عظيمة: أولها: التخلية عن التعطيل والشرك بما تـضمنه: ﴿ إِيَّاكَ نَمْبُدُ ﴾. الثاني: التخلـي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرؤ من الحول والقوة تجاه عظمته بما تنضمنه ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. الثالث: الرغبة في التحلِّي بالرُّشد والاهتداء بما تنضمنه ﴿ ٱمَّدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمُ ﴾، الرابع: الرغبة فـي التحلّـي بالأسـوة الحـسنة بمـا تـضمنه ﴿ صِرَّطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾. الخامس: التهمم بالسلامة من الضلال التصريح بما تنضمنه ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾. السادس: التهمم بسلامة تفكيرهم من الاخيتلاط بشبهات الباطل المموه بـصورةِ الحـق وهـو المـسمَّى بالـضلال؛ لأن الـضلَّال خطأ الطريق المقصود بما تضمُّنه ﴿ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾" [التحريـر والتنـويد .[152/1

[2] قَالِ ابنِ القبيمِ رحمه الله: "اعْلَمْ أَنَّ هِذِهِ السورةَ اشتملَت على أمَّهاتِ المطالبِ العاليةِ أتمَّ اشتمالٍ وتَضَمَّنَهُا أكملَ تضمَّنِ، فاشتملَت على التعريفِ بالمعبودِ تبارك وتعالى بثلاثةِ أسماء مرجع الأسماءِ الحسنى والصفاتِ العليا إليها ومدارها عليها، وهي: الله والربوية والرحمن، وبُنِيَت السُّورة على الإلهية والربوبية والرحمة. فَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ مبنِيٌّ على الإلهية، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾على الربوبية، وطلبِ الهداِيةِ إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحِمدُ يتضمَّنُ الأمور الثلاثة. فهو المحمود في إلهيته وربوبيّتِه ورَحمتِه. والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت إثبات المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكونُ حُكمِه بالعدل، وكل هذا تحت قوله:﴿ مَلِكِ يُرْمِ ٱلدِّينِ ﴾. وتضمنت إثبات النبواتِ من جهاتٍ عديدة: أحدها: كونهِ رب الْعِالِمِينِ؛ فَلَا يِلْيِقَ بِهُ أَنْ يُنْرِكُ عَبَادَهِ سَدِيٌّ هَمَلاً لَا يُعَرِّفُهُم ما ينفِعهم في معاشيهم ومعادِهم وما يضرهم فيهما؛ فهذا هضمٌ للربوبية... الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود؛ ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته تمنع إهمال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم... الموضع الرابع: من ذكر ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾؛ فإنه اليوم الذي يدين الله العبادَ فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات وِيعاقِبهِم على المعاصي والسيئات. وما كأن الله لِيعَذِّب أحداً قبل إقامةِ الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه... الموضع الخامس: من قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾؛ فإنَّ ما يُعبَدُ بِهِ الرِبُّ تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادتُه: وهي شكرُه وحُبُّه وخَشيتُه فطريٌّ ومعقولُ للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به؛ لا سبيل إلى معرفته إلا برسلَّه وبيانهم... الموضع السادس: من قوله: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ﴾ فالهداية: هي البيان والدلالة...

ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل" [مدارج

السالكين 7/1-9].

إلى القرطبي رحمه الله: "في الفاتحة ما ليس لغيرها حتى قيل: إنَّ جميعَ القرآنِ فيها، وهي خمس وعشرون حتى قيل: إنَّ جميعَ القرآنِ فيها، وهي خمس وعشرون كلمة، تضمنت جميعَ علوم القرآن. ومن شرفها أنَّ الله سبحانه قسمَها بينَه وبينَ عبدِه، ولا تصحُّ القُربةُ إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابِها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، يلحق عمل بثوابِها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، كما صارت ﴿ ثُلُ مُرَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فيها القرآن؛ إذ القرآن توحيدٌ وأحكامٌ ووعظٌ، و﴿ ثُلُ مُرَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فيها التوحيدُ كله؛ وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبَيِّ: "أي آية في القرآن أعظم؟ قال: ﴿ أَللهُ إِنَّ مُرَ اللّهُ إِنَّ مُرَ اللهُ إِنَّ اللهُ الله الالله عليه عليه السلام الأبَيِّ: "أي آية في القرآن أعظم؟ قال: ﴿ أَللهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ مُرَ اللّهُ إِنَّ اللهُ الالله الالله عليه عليه السلام المورد قوله؛ وإنما كانت أعظمَ آية لأنها توحيدٌ كلّها، كما صار قوله؛ (أفضاءُ ما قالة أنا والنَّهُ من قيام بن قيام بن قيام بن قيام بن قيام بن قيام بن المالة الله الإللية وحدم الأفضاءُ والقالة الله الإللية وحدم الأفضاءُ والقالة الله الإللة والإللة الله الإللية وحدم القرأن أو المالة الله الإلية وحدم الأفضاءُ والقياد والمالة الله الإليالة وحدم الأفضاءُ والقرأة والله المالة والله الله الإليالة وحدم الأفضاءُ والما قياد والله الله الإليالة وحدم الأفضاءُ والما قياد والمالة والهذا والمالة والله المالة والمالة والمال

وإنما كانت أعظمَ آيةٍ لأنها توحيدٌ كلُها، كما صار قوله؛ (أفضلُ ما قلتُه أنا والنبيُّون مِن قبلِي؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أفضلَ الذكر؛ لأنها كلماتٌ حوت جميعَ العلوم في التوحيدَ والعبادةَ والوعظَ والتذكيرَ، ولا يُستبعدُ ذلك في قدرةِ الله تعالى" [الجامع لأحكام القرآن110/111].

[4] ذكر ابن عبد الوهاب في (تفسير الفاتحة): "مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة: الأولى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ﴾ فيها التوحيد، الثانية: ﴿ اَمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ﴾ فيها المتابعة. الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الثانية، والخوف في الثانية، والخوف في الثالثة. [قلتُ: أراد بالأولى: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ﴾، وبالثانية؛

﴿ مِرَاطَ اللّٰذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ وبالثالثة: ﴿ غَيْرِ الْمَغْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى أعنى استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة: أول المنعم عليهم والصالين. السادسة: طهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهود الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم والضالين. الثامنة: القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة:

دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة: قوله (صِرَّطُ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ) فيه حُجة الإجماع. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشر: ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشر: ما فيها من التنبيه على الطلان الشرك. الثالثة عشرة: التنبية على الطلان البدع. الرابعة عشرة: آياتُ الفاتحة كلُّ آيةٍ منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها, وكلُّ آيةٍ أفردَ معناها بالتَّصنيف".

[5] قال السعدي رحمه الله: "هذه السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم نَحْتَو عليه سُورةٌ من سُور القرآن, فتضمَّنتُ أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الرَّبوبيَّة يؤخَذ من قوله: ﴿ رَبِ ٱلْعَلَيِينَ ﴾, وتوحيد الألوهيّة: وهو إفراد الله

بالعبادة؛ يؤخذ من لفظ (الله) ومن قوله: ﴿ إِيّاكَ نَبْتُكُ ﴾, وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبنها لنفسه وأثبتها له رسوله؛ من غير تعطيلٍ ولا تمثيلٍ ولا تشبيهٍ؛ وقد دلّ على ذلك لفظ ﴿ آلْحَنْكُ كما تقدم. وتضمّنَتْ إثباتَ النّبُوّة في قولِه؛ ﴿ آمْدِنَا ٱلمِّرَطَ كما تقدم. وتضمّنَتْ إثباتَ النّبُوّة في قولِه؛ ﴿ آمْدِنَا ٱلمِرَطَ الْمُسَتَقِمَ ﴾؛ لأنّ ذلك ممتنع بدون رسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله؛ ﴿ مَلِكِ يَزْدِ ٱلدِّينِ ﴾, وأنّ الجزاء يكون بالعدل؛ لأنّ الدّين معناه: الجزاء بالعدل. وتضمّنت إثبات القدر, وأنّ العبد فاعل حقيقة؛ خلافاً للقدرية والجبرية. بل تضمّنت الردّ على جميع أهل البدع والضلال في قوله؛ ﴿ آمْدِنَا ٱلمِرَطَ المُسْتَثِمَ ﴾؛ لأنه معرفة الحق والعمل به, وكلّ مبتدع وضالً فهو مخالفٌ لذلك. وتضمّنت إخلاص الدّين لله تعالى؛ عبادةً واستعانةً؛ في قوله؛ ﴿ إِيّاكَ نَتْنُوكُ وَإِيّاكَ نَسْعِيكُ ﴾" [تيسير واستعانةً؛ في قوله؛ ﴿ إِيّاكَ نَتْنُوكُ وَإِيّاكَ نَسْعِيكُ ﴾" [تيسير والكريم الرحمن ص93-10].

عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كماكِ العُبُودية: قَالَ أَبِنَ القيمِ رحمِهُ اللهِ: "للإنسان قُوَّتانِ: قُوةٌ علميةٌ نظريةً، وقوة عملية إرادية. وسعادتُه التامةُ موقوفةٌ على استُكماكِ قُوتيْهِ العلمية والإرادية. واستكماكُ القوة العلمية إنما يكون بمعرفةِ فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاتهُ، ومعرفة الطريق التي تَوصِل إليه، ومعرفة نِفسِه ومعرفة عِيوبِهِا؛ فبهذه المعارفِ الخمسِ يحصل كماكُ قوتِه العلميَّة، وأعلمُ الناسِ أعرفُهم بها وأفقهُهم فيها. واستكمالُ القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقِه سبحانه علىً العبد، والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً لِمِنَّتِه عليه، وتقصيره هو في أداءِ حقُّه؛ فهو مُستَحْيِ من مواجهيه بتلك الخدمةِ لعلمِه أنها دون ما يستحقُّه عليه، ودون دون ذلك، وأنه لا سبيل ٍ له إلي استِكماكِ هاتِين القوتينِ إلا بمعونتِه؛ فهو ٍمضطرٌّ إلى أن يهديّه الصراطَ المستقيمَ الذي هدى إليه أولياءَه وخاصَّتَه، وأَن يُجِنِّبَه الخروجَ عن ذلك الصراطِ: إما بفسادٍ في قوتِه العلمية؛ فيقع في الضلال ، وإما في قوتِه العملية؛ فيوجب له الغضب، فكمالُ الإنشانِ وسعادتُه لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنَتْها سورةُ الفاتحة وانتظْمَتْها أكملَ انتظام؛ فإن قولَه: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ ۞ مَالِكِ يَوْرِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ (العابحة2-4) يتضمَّن الأصلَ الأول: وهو معرفة الربِّ تعالِي ومعرفة أسمائه وصِفاتِه وأفعالِه. والأسماء المُذْكورةُ في هذه السورةِ هي أصولُ الأسماء الحسنى؛ وهو اسمِ الله والرب والرحمن. فاسمِ (الله) متضمن لُصفَاتِ الأَلُوهية، واسْمِ (الرّب) متضمن لصُفاتِ الربوبية، واسم (الرحمن) مُتضمَّنَ لصفاتِ الإحسانِ والجودِ و^{الير،} ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾ (الفاتحة5) يتضمن معرفةَ الطريقِ الموصلةِ إليه، وإنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعا^{ينه}

على عبادته. وقوله: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ ﴾ (الفاتحة 6)

يتضمن بيانَ أنَّ العبدَ لا سبيلَ له إلى سعاديّه إلا باستقاميّه على الصراطِ المستقيم، وأنه لا سبيلَ له إلى الاستقامةِ على الصراطِ إلا بهداييّه [قلتُ: وهذا من أسرار ذِكر النعمةِ في تعريفِ الصراطِ ﴿مِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾]

وقوله: ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عُلَيْهِدْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞ ﴾ (الفاتحة7) يتضمَّن بيانَ

طرقي الانحرافِ عن الصراطِ المستقيم، وأنَّ الانحرافَ إلى أحدِ الطرفين انحرافُ إلى الضلالِ الذي هو فسادُ العلمِ والاعتقادِ، والانحرافِ إلى الطرفِ الآخرِ انحرافُ إلى الغضبِ الذي سببُه فسادُ القصدِ والعمل. فأولُ السورةِ رحمةُ، وأوسطُها هدايةٌ، وآخرُها نعمةٌ، وحظُ العبدِ من النعمةِ على قدر حظُّه من الهدايةِ، وحظُّه منها على قدر حظّه من الرحمة؛ فعاد الأمرُ كله إلى نعمتِه ورحمتِه، والنعمةُ والرحمةُ من لوازمِ رُبوبيَّتِه؛ فلا يكون إلا رحيماً منعماً، وذلك من موجباتِ إلهيَّتِه؛ فهو الإله الحقُّ وإنْ جحدَه الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً وحالاً؛ فقد فإز من كمالِه بأوفر نصيبِ، وصارِتْ عبوديَّتُه عبوديةَ الخاصَّة الذين ارتفعَت درجتُهم عن عوام المتعبِّدين" [إلفوائد ص26-28]،

الباري 216/1].

🗘 المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة

المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة:

أولا: دليل الاستعادة في القرآن:

ثانيا: معنى الاستعاذة:

ثالثا: الاستعاذة عند القراء:

رابعا: حِكمِةُ الاستعادة:

خامسا: حُكم الاستعادة:

سادسا: أسرارُ سَنَّ الاستعادة عند قراءة القرآن:

سابعا: آيات الاستعادة من الشيطان:

ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة:

تاسعا: الاستعاذة إطفاء لنار الغضب:

عاشرا: من لطائف الاستعادة:

أولا: دليل الاستعاذة في القرآن:

[1] قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (النحل 98)0

[2] قَالَ البخاري رحمه الله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ﴾

(النحل98) هذا مُقدَّمٌ ومُؤخَّر؛ وذلك أنَّ الاستعاذةَ قبل القراءة، ومعناها: الاعتصام بالله". [صحيح البخاري 1739/4ـ 1740].

[3] قال ابن كثير رحمه الله: "المشهور الذي عليه الجمهور أنَّ الاستعادة إنما تكونُ قَبْلَ التلاوةِ لدفعِ المُوسوسِ عنها. ومعنى الآيةِ عندَهم ﴿ فَإِذَا تَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿

قال: (كان رسولُ الله إذا قامٌ من الليلِ فاستفتَحَ صلاتَه وكَبَّر، قال: سُبحانك اللهم ويحمدك وتباركَ اسمُك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرُك ولا إله إلا الله ثلاثاً، ثم يقول: أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطانِ الرحيم مِن همزه ونفْخِه ونَفْثِه)، وقد رواه أهلُ السنن الأربعة". [تفسير القرآن العظيم 1/22-23].

ثانيا: معنى الاستعاذة:

[1] قال ابن الجوزي رحمه الله: "قد أمرَ الله عزَّ وجل بالاستعادة عند القراءة بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ

بِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ ومعناه: إذا أردتَ القراءة، ومعنى أعُوذ: ألجأ وألوذ" [زاد المسير 7/1].

[2] قال القرطبـي رحمـه الله: "﴿ ٱلشَّيْطَينِ ﴾: واحـدُ الـشياطين

على التكسير، والنون أصليةً؛ لأنه من (شطن) إذا بعد عـن الخير، وشطنت دارِه: أي يعدت، قال الشِإعرِ:

نأتْ يسُعادَ عنكِ نَوِّى شَطُونُ

فبانَتْ والفؤادُ بها رَهينَ وبئر شَطُون أي بعيدة القعر، والشطن الحبل؛ سُمّي به لِبُعْدِ طَرَفَيه وامتدادِه، ووَصَفَ أعرابيٌّ فرساً فقال؛ كأنه شيطانٌ في أشطان. وسُمِّي الشيطان شيطاناً؛ لِبُعدِه عن الحقّ وتمردِه؛ وذلك أن كلَّ عاتٍ مُتمـرِّد من الجن والإنس والدواب شيطان قال جرير؛

أيامَ يَدعونَنِي الشِيطانَ مِن غزلٍ

وهُنَّ يَهْوينَنِي إذْ كنتُ شيطانا"

[الجامع لأحكام القرآن 90/1].

[3] قال ابن جُزي رحمه الله: "﴿ اَلرُّحِيرِ ﴾ فعيل بمعنى مفعول، ويحتمل معنيين؛ أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس لقوله:﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشِّيَطِينِ ﴾ (الملك5)، والأول أظهر" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 30/1].

[4] قال القرطبي رحمه الله: "﴿ ٱلرَّحِيرِ ﴾ أي المبعد من الخير المهان، وأصل الرحم: الرمي بالحجارة، وقد رحمته أرجمه فهو رَحيم ومرجوم، والرحم: القتل واللعن والطرد والشتم، وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: ﴿ لَإِن لَّا تَنتَهِ يَشُرُ لَا تَنتَهِ يَشُرُ لَا تَنتَهِ إِلَا الشعراء 116)، وقول أبي إبراهيم: ﴿ لَإِن لَّا تَنتَهِ لَا الشعراء 116)، وقول أبي إبراهيم: ﴿ لَإِن لِّا تَنتَهِ لَأَرْ مُنَكَ ﴾ (الشعراء 116)، وقول أبي إبراهيم: ﴿ لَإِن لِّرَ تَنتَهِ لَأَرْ مُنَكَ ﴾ (مريم 46) " [الجامع لأحكام القرآن 90/1].

ثالثا: الاستعاذة عند القراء: [1] قال أبو شامة رحمه الله شارحاً بيتَ الـشاطبي رحمـه الله:

إذا ما أردتَ الدهرَ تقرأ فاستعِذْ

جهاراً من الشيطان بالله مُسجَلا "أي تَعَوَّذْ جهارا، وهذا في استعاذة القارئء على المقرئء أو بحضرة من يسمع قراءته، أما من قرأ خاليا أو في الصلاة فالإخفاء له أولى، و(مسجلا) بمعنى مطلقا لجميع القراء في جميع القرآن لا يختص ذلك بقارئء دون غيره ولا بسورة ولا بحزب ولا بآية دون باقي السور والأحزاب والآيات" [إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة الدمشقي 61/1]،

[2] قال أبو عمرو الداني رحمه الله: "اعلمْ أنَّ المستعمَلَ عند الحذاق من أهلِ الأداء في لفظِها: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) دون غيره؛ وذلك لموافقة الكتاب والسنة: فأما الكتاب فقول الله عزَّ وجلَّ لنبيه عليه السلام؛ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ وَأَلْتَ النَّهُ عَنَّ النَّهُ عِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ (النحل 98)، وأما

السُّنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي النبي أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه، وبذلك قُرأتُ وبه آخُذ" [التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 17/1].

رابعا: حِكمةُ الاستعاذة:

[1] طهارة القلب بين يدي الله عزّ وجل، قال الزركشي رحمه الله: "إنَّ مناجاته لا تصعد إلا إذا تطهر من أدناس الجهالة به، كما لا تسجد الأعضاء إلا بعد التطهير من حدث الأحسام؛ ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن" [البرهان

في علوم القرآن للزركشي 328/3].

[2] ترك جميع المناهي، قال الرازي رحمه الله: "إنَّ قولنا: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لا شبك أنَّ المرادَ منه: الاستعادة بالله من جميع المنهيات والمحظورات، ولا شبك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقاد، أو من باب أن تكون من باب الاعتقاد، أو من باب

أعمال الجوارح" [التفسير الكبير للرازي 15/1].

[3] الالتجاء إلى الله حلَّ جلاله، قال ابن كثير رحمه الله: "الاستعاذة هي الالتجاءُ إلى الله تعالى والالتصاقُ بجنايه من شرِّ كلِّ ذي شـرِّ، والعياذةُ تِكون لِدفعِ الـشرِّ، واللّياذُ لطنب جَلْبِ الخير، كما قِال المتنبِّي:

يا مَن ألوذُ به فِـيما أؤمَّـلُهُ َ

ُ ومَنَ أَعـوذُ به ممن أحـاذِرُهُ لا يَجْبُرُ الناسُ عظماً أنتَ كاسِرُهِ

ولا يَهيضُون عظماً أنتَ جايِرُهُ ومعنى (أعود بالله من الشيطان الرحيم): أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرحيم أن يَضرَّني في دِيني أو دُنياي أو يَصُدُّني عن فعل ما أمِرتُ به أو يَحُثَّني على فعل ما نُهيتُ عنه؛ فإنَّ الشيطانَ لا يَكفُّه عن الإنسانِ إلا الله؛ ولهذا أمر تعالى بمصانعةِ شيطانِ الإنس ومُداراتِه بإسداءِ الجهيلِ إليه ليردَّه طبعُه عما هو فيه من الأذي، وأمر بالاستعادة به من شيطانِ الجن؛ لأنه لا يَقبلُ رشوة ولا يؤثّرُ فيه جميلٌ؛ لأنه شيريرٌ بالطبع ولا يَكفُّه عنك إلا الذي

خَلَقَه" [تفسير القرآن العظيم 25/1]. [4] الاعتصام بالله تعالى، قال الرازي رحمه الله: "في قوله (أعوذ بالله) عُرُوجٌ من الخلق إلى الخالق... فقوله: (أعوذ) إشارةٌ إلى الحاجة التامة؛ فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة، وقوله (بالله) إشارةٌ إلى الغنى النام للحق؛ فقول العبد: (أعوذ) إقرارٌ على نفسِه بالفقر والحاجةِ، وقوله (بالله) إقرارٌ بأمرين: أحدهما: بأن الحق قادرٌ على تحصيلِ كلِّ الخيرات ودفع كلِّ الآفات، والثاني: أنَّ غيرَه غيرُ موصوفِ بهذه الصفة؛ فلاَّ دافعَ للحاجات إلا هو ولا مُعطى للخيرات إلا هو؛ فعند مشاهدة هذه الحالة يَفِرُّ العبدُ من نفسيه ومن كلِّ شيء سوى الحقِّ؛ فيشاهد في هذا الفرار سرَّ قوله: ﴿ نَفِرُواْ إِلَى اللهِ ﴾ (الذاريات 50)" [التفسير

الكبير للرازي 81/1].

خامسا: حُكم الاستعاذة:

[1] قال القرطبي رحمه الله: "هذا الأمر على الندب في قـول الجمهـور، وحكى النقاش عـن عطـاء أنّ الاسـتعاذة واجبةٌ في صدر كلّ قـراءة في غير الـصلاة، واختلفُوا فيه في الصلاة حكى النقاش عن عطـاء أنّ الاسـتعاذة واجبةٌ في الصلاة حكى النقاش عن عطـاء أنّ الاسـتعاذة واجبةٌ وكان ابن سيرين والنخعي وقومٌ يَتَعَوَّذُون فـي الـصلاة كلّ ركعة ويَتَمَثَّلُون أمْر الله في الاسـتعاذة علـى العُمـوم وأبو حنيفة والشافعي يَتعوَّذان في الركعة الأولَى مِن الـصلاة، ويَرَيان قـراءة الـصلاة المفروضة ويـراه فـي قيـام رمـضان" التعـوُّذَ فـي الـصلاة المفروضة ويـراه فـي قيـام رمـضان" [الجامع لأحكام القرآن 1/86].

[2] قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْفُرْءَانَ

فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيرِ ﴿ النحل 98) أَظْهِر القولين في هذه الآية الكريمة أن الكلام على حذف الإرادة: أي فإذا أردت قراءة القرآن ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ الآية، وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليها كقوله: ﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ اَمْتُواْ إِذَا نُمْتُدُ إِلَى السَّاوَةِ ﴾ (المائدة 6) أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهر وقوله: ﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا تَسَجَيْمٌ فَلَا تَتَسَجَوْا بِالْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا فِالْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا فِالْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا فِالْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا فَا الْعَيْمُ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا فَا الْعَيْمُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّذِينَ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا أَلْ إِنْدِ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا وَالْعُرْ فَيَا الْعَيْمِ الْعَيْمُ وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَتَسَجَوْا وَالْعُدُونِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولُ وَتَسَجَوْا أَلَا الْعَيْمُ الْعَيْمِ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِدِينَ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِالْبِرُ وَالْتُعْوَىٰ وَاتَّقُواْ اَللّهُ الَّذِى اِلْبِهِ عُمْرُونَ ﴿ (المجادلة 9): أي إذ أردتم أن تتناجوا في التناجوا بالإثم؛ لأن النهبي إنما هو عن أمر منستقبل يبراد فعله، ولا يبصح النهبي عبن فعيل مبضى وانقبضي كما هو واضح، وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعادة من الشيطان البرجيم واجبة عند القبراءة لأن صيغة (افعل) للوجوب كما تقرر في الأصول، وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، وظاهر الآية أيضا الأمرُ بالاستعادة عند القراءة في الصلاة؛ لعموم الآية والعلم عند الله تعالى". أضواء البيان للشنقيطي الآية والعلم عند الله تعالى". أضواء البيان للشنقيطي

[3] قال أبن كثير رحمه الله: "جمهورُ العلماءِ على أنَّ الاستعادةَ مُسْتَحَبةٌ ليستْ بِمُتحتَّمةٍ يأثمُ تاركُها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وُجوبَها في الصلاةِ وخارجَها كلَّما أرادَ القراءة، قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عُمره فقد كَفَى في إسقاطِ الوجوب، واحتجَّ الرازي لعطاء بظاهر الآية: ﴿ نَاسَعُوذَ ﴾ (النجل 98)0وهو أمْرٌ

ظاهرُه الوُجوبُ، وبمواظبةِ النبِيِّ عليها، ولأنها تَـدْرَأ شـرَّ السيطان؛ وما لا يـتمُّ الواجِـبُ إلا بـه فهـو واجِـب، ولأنَّ الاستعادةَ أحْوَطُ، وهو أحَدُ مَسالِكِ الوُجُوبِ. وقال بعـضُهم: كانتْ واجِبةً على النبي ودن أميّه، وحُكِي عن مالكِ أنه لا يتعوَّدُ في المكتوبةِ ويَتعوَّدُ لقيامِ رمضانَ في أولِ ليلةٍ منه" [تفسير القرآن العظيم 1/24].

سادسا: أسرارُ سَنَ الاستعاذة عند قراءة

[1] لدفع كيد الشيطان الساعي إلى صدِّ الناسِ عن قراءة القرآن، قَالِ الرازي رحمه الله: "سِرُّ الاستعادة هـو الالتجاء العرآن، قَالِ الرازي رحمه الله: "سِرُّ الاستعادة هـو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك، ثم إنَّ أجلَّ الأمـور التي يُلقي الشيطان وسوستَه فيها قراءة القرآن؛ لأنَّ مـنِ قـرأ القـرآن ونوى به عبادة الـرحمن وتفكَّرَ فـي وَعـدِه ووعيـدِه وآياته وبيناته؛ ازدادت رَغبتُه في الطاعات ورَهْبتُه عن المحرمات؛

فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات؛ فلا جَرَّمَ كان سَعيُ الشيطان في الصِدُّ عنه أبلغَ وكان احتياجُ العبدِ إلى من يَصُونه عن شرِّ الشيطان أشد؛ فلهذه الحكمة اختصَّت قراءة القرآن بالاستعاذة" [التفسير الكبير للرازي 82/1].

[2] أبعاد القواطع، قال ابن جزي رحمه الله: "القواطعُ عن الله أربعـة: الـشيطان والـنفس والـدنيا والخلـق؛ فعـلاجُ الشيطان الاستعاذة والمخالفة لـه، وعـلاجُ الـنفس بـالقهر، وعـلاجُ الـدنيا بالزهـد، وعـلاج الخلـق بالانقبـاض والعزلـة"

[التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 30/1].

[3] الاستِعانة على الشيطان بالله الغالب على أمره، كما قال الرازي رحمه الله: "الشيطان عدوّك؛ وأنت عنه غافل غائب قال الرازي رحمه الله: "الشيطان عدوّك؛ وأنت عنه غافل غائب قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَنكُمْ مُو رَفَيِلِهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْبُهُمْ ﴾ (الأعراف عائب فعلى هذا لك عدوّ غائب ولك حبيب غالب؛ لقوله تعالى: ﴿ رَاللهُ عَلَى أَنْرِهِ ٤٠ (بوسف 21)؛ فيإذا قيصدَك العَدوُّ الغائب؛ فيافزع إلى الحبيب الغائب)" [التفسير الكبير الغائب؛ فيافزع إلى الحبيب الغالب)" [التفسير الكبير للرازي 55/1]،

سابعا: آيات الاستعاذة من الشيطان:

[1] قال ابن كثير رحمه الله: "قال الله تعالى: ﴿ حُدِ الْعَفْوُ وَأَمْنَ الشَّيْطَنِ ثَرْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ فَ وَالْمَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ فَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ فَ ﴾ (الأعراف 199-200)، وقال تعالى: ﴿ اَدْفَعْ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّعَةَ عَيْمُ فَ ﴾ (الأعراف 199-200)، وقال تعالى: ﴿ اَدْفَعْ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ السَّيِّعَةَ عَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رّبَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَنطِينِ ﴿ وَلَا تَسْتَوى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَنطِينِ ﴿ وَلَا تَسْتَوى بِلْكَ رَبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّينَةُ وَلِا تَسْتَوى وَأَعُودُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إلَى عَنْ الشَّيْطَةِ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٍ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى مِنَ الشَّيْطُنِ وَاللَّهُ عَلَيمٍ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى مِنَ الشَّيْطُةِ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٍ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى مِنَ الشَّيْطُنِ وَ وَمَا يُلْقَنْهَا إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنَوْفُ كَأَنَّهُ وَلِي السَّيْعَةُ وَلِي السَّيْعَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللّٰهِ تعالَى يأمُد وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالَى يأمُد وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالَى يأمُد وَاللَّهُ اللّٰهُ تعالَى يأمُد وَاللَّهُ عَلَى اللّٰهِ تعالَى يأمُد وَاللَّهُ اللّٰهُ تعالَى يأمُد الله تعالَى يأمُد

بمُصِانَعِةِ العدوِّ الإنسِيِّ والإحسانِ إليه لِيرِدَّه عنه طبعُه الطيِّبُ الْأِصلِ إِلَى المودَّةِ والمصافاةِ، ويأمِّرُ بِالاستعاذةِ به مِن العدوِّ الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبَلُ مُصانعةً ولا إُحْسَاناً، ولا يبتغي غيرَ هلاكِ ابن أدم؛ لِشدةِ العَداوةِ بينَه وبينَ أبيه آدم مِن قبلُ، كما قال تعالى: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطَينُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ (الأعراف 27)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُرْ عَدُوًّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْيَهُۥ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَنبِ ٱلسَّعِيمِ ۞ ﴾ (فاطر 6)، وقال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَهَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِۦ * أَفَتَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاًّ ى ﴾ (الكهف50)، وقد أقْسَمَ للوالِدِ آدم عليه السلام أنه له ﴿ لَمِنَ ٱلنَّصِمِينَ ۞ ﴾ (الأعراف 21) وكذبَ؛ فكيف مُعامَلَتُه لنا؟! وقد قال: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُحْلَصِيرَ ۞ ﴾ (ص 83-82)، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِيرَ وَامْنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَننُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ (النحل98-100)" [تفسير القرآن العظيم 22/1].

[2] قال الرازي رحمه الله: "أما إن نظرت إلى قصة أبيك؛ فإنه أقسم بأنه له من الناصحين! ثم كان عاقبة ذلك الأمر أنه سعى في إخراجه من الجنة! وأما في حقك فإنه أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) إص 82]؛ فإذا كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه ناصحه؛ فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه؟!" [التفسير الكبير للرازي 84/1].

ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة:

[1] قال الرازي رحمه الله: "إنه عليه السلام والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج امرأة ودخل بها فقالت: أعوذ بالله منك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (عُذَت بمعاذ؛ فالحقي بأهلك)، واعلم أنَّ الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل، وإنما التفاته إلى القول؛ فلما ذكرت تلك المرأة كلمة (أعوذ بالله)؛ بقى قلب الرسولي مشتغلا بتلك الكلمة ولم يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا" [التفسير الكبير للرازي 69/1].

[2] قال الرازي رحمه الله: "عن ابن عباس عن النبي أنه كان يُعَـوِّذ الحـسن والحـسين رضي الله عنهما، ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كلِّ شيطانٍ وهامةٍ ومن كل عين لامة. ويقول: كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسمعيل وإسحق عليهما السلام)" [التفسير الكبير للرازي

إستعلى وإسعى عبيهم الشدم "المسير الخبير مرار [69/1].

[3] قال الرازي رحمه الله: "اعلَم أنَّ قوله: (أعوذ بالله) أمرًّ منه لعباده أن يقولوا ذلك، وهذا غير مختص بشخص مُعَيَّن؛ فهو أمر على سبيل العُموم؛ لأنه تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء؛ وذلك يدلُّ على أنَّ كلَّ مخلوق يجب أن يكون مستعيذا بالله: فالأول: أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال: ﴿ قَالَ رَبُ إِنَّ أَعُوذُ بِلَكَ أَنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ عَلَي الله والبركات، ﴿ وَهُود 47)؛ فعند هذا أعطاه الله خِلْعَتَين؛ السلام والبركات،

وهو قوله تعالى: ﴿ نِيلَ يَسُرِحُ آهَبِطْ بِسَلَمٍ مِنّا وَبَرَكُت عَلَيْكَ ﴾ (هود48)، والثاني: حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما راودته ﴿ قَالَ مَعَاذَ آللّهِ أَنّهُ رَبّيَ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ أَنّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظّبِهُونَ ﴾ (يوسف23)؛ فأعطاه الله تعالى خِلْعَتين: صرف السوء والفحشاء؛ حيث قال: ﴿ لِنَصْرِكَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ (بوسف24)، والثالث: ﴿ فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ لِيصِرِكَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ (بوسف44)، والثالث: ﴿ فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ لِيصِرِكَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ (بوسف46)، والثالث: ﴿ فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ (بوسف78) فقال: ﴿ مَعَادُ ٱللهِ أَن نَأْخُذُ إِنّ

أَيُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخُرُواْ لَهُ شُجَّدًا ﴾ (يوسف100). الرابع: حكى الله عن `` موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة قال قومه: ﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِآلِيِّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ (البقرة 67)؛ فأعطاه الله خِلْعَتين: إزالة التهمة وإحياء القتيل، فقال: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا * كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، ﴾ (البقرة73). الخامس: أَن القوم لما خوفوه بالقتل قال: ﴿ رَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي رَرَبِّكُرٌ أَن تَرْجُنُونِ ۞ ﴾ (الدخان 20)، وقال في آية أخرى: ﴿ إِنَّي عُذْتُ بِرَيْ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ (غافر 27)؛ فأعطاه الله تعالى مراده فأفنى عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم. والسادس: أَن أم مريم قالت: ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُمًا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُ عمران 36)؛ فوجدت الخلعة والقبول، وهو قوله: ﴿ نَتَفَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (آل عمران 37). والسابع: أنَّ مريم عليها السلام لما رأت جبريل في صورةِ بشر يقصدها في الحلوة ﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرِّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ ﴾ (مربم 18)؛ فوجَدَت نِعمَتين؛ ولدا من غير أب، وتنزيه الله إياها بلسان ذلك الولد عن السوء: وهو قوله: ﴿ ثَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱشِّ ﴾ (مريم 30). الثامن: أن الله تعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى، فقال: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ ﴾ (المؤمنون 97-98)، وقال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ ﴾ (الفلق 1)، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ (الناس1). والتاسع: قال في سورة الأعراف ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ ﴿ (الأعراف 199-200)، وقال في

حم السجدة: ﴿ اَذْنَعْ بِاللِّي مِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَاوَةً كَأَنُّهُ، وَإِنَّا بَنَ عَنَاكُ وَمَ الشَّيْطُنِ ثَرْعٌ فَاسْتَعِذْ خَيِيمٌ ﴿ وَإِمَّا يَنَ عَنَاكُ مِنَ الشَّيْطُنِ ثَرْعٌ فَاسْتَعِذْ فَي السَّيْمُ السَّيْمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَامَّا يَنَ عَنْكُ وَاللَّهُ عَلَى النَّالِيمُ السَّيْمُ الْعَلِيمُ ﴾ (فصلت 36)؛ فهذه الآيات دالة على أنَّ بِاللّبِياءَ عليهم السلام كانوا أبداً في الاستعادة مِن شرّ الأنبياءَ عليهم السلام كانوا أبداً في الاستعادة مِن شرّ شياطينِ الإنس والجن" [التفسير الكبير للرازي 67/1-68]. تاسعا: الاستعادة إطفاء لنار الغضب:

قال القرطبي رحمه الله: "روى مسلم عن سليمان بن صُرد قال: (اسْتَب رحلان عند النبي فجعل أحدهما يغضب ويحمَرُ وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي فقال: إنّي لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ فقام إلى الرحل رجل ممن سمع النبي فقال: هل تدري ما قال رسول الله آنفا؟ إني العلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟) أخرجه البخاري أيضا" [الجامع 88/1،

عاشرا: من لطائف الاستعاذة:

سُلْطَنُ أَكُفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً ﴿ وَالإسراء 65)، وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري؛ فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيداً، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا؛ ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث

لا يراه استعادَ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان" [تفسير

القرآن العظيم 24/1-25].

[2] قال الـرازي رحمـه الله: "اعلـمْ أنَّ الاسـتعادة لا تـتم إلا تُعلَم وحالاً وعَمل. أما العلم فهو كونُ العبدِ عالِماً بكونَه عاجزاً عن جلبِ المنافع الدينية والدنيوية، وعن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية، وأن الله تعالى قادر على إيجاد جميع المنافع الدينية والدنيوية، وعلى دفع جميع المـضار الدينية والدنيوية قُدرةً لا يقدر أحدُّ سِواه على دفعها عنـه؛ فإذا حصل هذا العلم في القلب تولَّدَ عن هذاٍ الْعِلم حصولَ حالةٍ في القلب؛ وهبي انكسارٌ وتواضعٌ، ويُعبِّر عِن تلك الحالَّة بالتضرع إلى الله تعالى والخَصَوع له، ثـم إنَّ حُـصولَ تلك الحالة في القلب يُوجِب حُصولَ صفةٍ أخرى في القلب وصفةٍ في اللسان، أما الصفة الحاصلة في القلب فهي أن يُصيرُ العبَـدُ مُريـداً لأنْ يَـصُونَه تعـالي عـن الأفـاتِ ويَخـَصَّه بإفاضةِ الخيرات والحِسنات، وأما الصفة التي في الْلسان: فهي أن يصيرَ العبـدُ طالباً لهـذا المعنـي بلـسانه مـن الله تعالى، وذلك الطلب هو الاستعاذة، وهو قوله: (أعوذ بالله). إذا عرفتَ ما ذكرنا يظهرُ لك أنَّ الـركنِ الأعظـمُ في الاستعاذة هو عِلمُه بالله وعِلمُه بنفسيه: وأمَّا علمه باللهُ فهـو أن يعلـم كونَـه سـبحانه وتعـالي عالمـاً بجميـع المُعلُومات؛ فإنه لو لم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عالما به ولا بأحواله؛ فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثاً، ولا بد أن يعلم كونَه قادراً على حميع الممكنات؛ وإلا فِربِما كَانَ عَاجِزاً عِن تحصيلِ مُرادِ العبِـدِ، ولا بـد أن يعلُّـم أيضا كونَه جواداً مُطلقا؛ إذ لـو كـان البخـل عليـه جـائزا لمـا كان في الاستعاذة فائدة، ولا بد أيضا وأن يعلم أنـه لا يقـدرُ أحد سوى الله تعالى على أن يُعِينَه على مَقاصِدِه؛ إذْ لـو جاز أن يكونَ غيرُ الله يُعِينُه على مَقاصِدِه لـم تكـن الرغبـةُ قَوِيةً في الاستعاذة بالله؛ وذلك لا يتم إلا بالتوحيدِ المطلقِ، وإعنى بالتوحييد المطلق؛ أن يعلم أن مُدبّرَ العالَم واحدً، وان يعِلم أيضا أنَّ العبدَ غيـرُ مُـستقِلِّ بأفعـاكِ نفـسِه؛ إذ لـو كان مستقلا بأفعال نفسيه لـم يكـن فـي الاسـتعاذة بالغير فائدة؛ فثبت بما ذكرنا أنَّ العبدُّ ما لم يعرفْ عِزةَ الرُّبويية

وذِلة العُبودية لا يبصحُّ منه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... وأما عِلمُ العبدِ بحالِ نفسِه فلا بد وأن يعلم عجزه وقصُوره عن رعاية مصالح نفسِه على سبيلِ التمام، وأن يعلم أيضا أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسبُ الكيفية والكمية لكنه لا يُمكِنه تحصيلُها عند عدمِها، ولا إبقاؤها عند وجودها، إذا عرفت هذا فنقول: إنه إذا عرفت هذه العلوم في قلب العبدِ وصار مُشاهِداً لها مُتيقِّناً فيها؛ وجب أن يحصل في قلبه تلك الحالة المسمأة بالانكسار والخضوع؛ وحينئذ يحصل في قلبه الطلبُ وفي بالانكسار والخضوع؛ وحينئذ يحصل في قلبه الطلب وفي بالله من الشيطان الرجيم)" [التفسير الكبير 1/62-63].

[3] قَالَ ابن حَزِي رَحَمَهُ الله: "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ صَادَقَا أَعَاذَه؛ فعليك بالبصدق! ألا ترى امرأة عمران لَمَّا أعاذت مريم وذُرِّيتَها عصمها الله، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله والد والد أنخسه الشيطان فيستهلُّ الله والد أنخسه الشيطان فيستهلُّ صارخاً إلا ابن مريم وأمه)" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن

جزي 30/1].

[4] قال الرازي رحمه الله: "لقائل أن يقولَ: لِمَ لَمْ يقلْ: أَعُوذُ بِالملائكة؟ مع أن أَدْوَنَ ملك من الملائكة يكفي في دُفع الشيطان فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مُقابلة ذكر الله تعالى؟ وجوابه: كأنه تعالى يقول: عبدي إنه يراك وأنت لا تراه بدليل قولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ بَرَنَكُمْ مُرَ رَتَبِيلُهُ مِنْ

حَيْثُ لَا تَرُوْبَهُمْ ﴾ (الأعراف 27)؛ وإنما نفذَ كَيدُه لأنه يراكم وأنتم لا

ترَونه؛ فتمسَّكوا بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه وتعالى؛ فقولوا: (أعوذ بالله من الشيطان

الرحيم)". [التفسير الكبير للرازي 84/1].

[5] قَالَ ابن جـزي رحمهُ الله: "الشيطان عـدوٌّ وحـذَّرَ الله منه؛ إذْ لا مطمع في زواكِ عِلْةٍ عداوتِه وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره أولا بالكفر، ويُسكِّكه في الإيمان؛ فإن قدر عليه وإلا أمـره بالمعاصي، فإنْ أطاعه وإلا ثبطه عـن الطاعـة؛ فـإنْ سـلم مـن ذلك؛ أفـسدها عليه بالرياء والعُجْب" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 30/1].

المبحث الثالث: تفسير البسملة: إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿

المبحث الثالث: تفسير البسملة:

أولا: الاسم والمسمى:

ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية:

ثالثًا: الرحمنُ صفةُ ذاتِ والرحيمُ صفةُ فعلٍ:

رابعا: الرحمة عامة وخاصة:

خامسا: دلالة الإضمار في البسملة:

سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة:

سابعا: حكمة البدء بالبسملة:

ثامنا: البسملةُ سببٌ لِحُضورِ القلب:

تاسعا: البسمِلة من أسباب النجاة:

عاشرا: حُسنُ عاقبةِ مَن عظّم اسمَ الله:

أولا: الاسم والمسمى:
قال البغوي رحمه الله: "الاسمُ هو المسمَّى وعَيْنُهُ وذاتُه، قال البغوي رحمه الله: "الاسمُ هو المسمَّى وعَيْنُهُ وذاتُه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَبُقِرُكَ بِغُلَم السَّمُهُ عَيْنَ ﴾ (مريم 12)، وقال: ﴿ يَا يَحْيَى ﴾ (مريم 12)، وقال: ﴿ يَا يَعْيَى ﴾ (مريم 12)، وقال: ﴿ يَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا أَسْمَاءُ سَمِّيْتُهُومَا أَنتُمْ وَالِاَوْكُم مِّا أَنزَلَ اللهُ عِا مِن سُلطَنَي الْنَهُ مَا أَنزَلَ اللهُ عِا مِن سُلطَني أَنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية:

قـال الـسعدي رحمـه الله: "﴿ اُس﴾: هـو المـألوه المعبـود, المستحِقُ للعبادة لِما اتصفَ به مِن صِفاتِ الألوهية, وهي صِفاتُ الكمال... واعلم أنَّ من القواعدِ المتفَق عليها بين سِلَفِ الأمةِ وأنمتِها: الإيمـانُ بأسـماءِ الله وصغاتِه, وأحكامِ الصفات؛ فيؤمِنون مثلاً بأنه (رحمن رحيم), ذو الرحمة التي الصفات؛ فيؤمِنون مثلاً بأنه (رحمن رحيم), ذو الرحمة التي اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم؛ فالنَّعَمُ كلُها أثرٌ مِن آثار رحمتِه, وهكذا في سائر الأسماء، يُقال في (العليم)؛ إنه عليمٌ ذو عِلْمٍ يَعلَمُ كلَّ شيء, (قديرٌ) ذو قدرةٍ يقدِرُ على كلِّ شيء" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]،

ثالثا: الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل: قال ابن القيم رحمه الله: "وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى... وهو أنَّ الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالٌّ على تعلُقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف، والثاني للفعل؛ فالأول دالٌّ أنَّ الرحمة صفته والثاني دالٌّ على أنه يرحم خلقه برحمتِه، وإذا أردت فهم هذا فتأمَّلْ قولَه؛ ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ وَالله فعلم أنَّ الرحمن بهم؛ فعلم أنَّ الرحمن هو الراحم برحمته؛ الرحمن هو الراحم برحمته؛ وهذه نُكتة لا تكاد تجدها في كتاب" [بدائع الفوائد1/28].

رابعا: الرحمة عامة وخاصة:

[1] قال السعدي رحمه الله: ﴿ اَلرَّمْنِ اَلرَّحِيرِ ﴾ "اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسيعَتْ كـل شـيءٍ, وعَمَّتْ كـل حـيٍّ، وكتبَها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عـداهم فلهم نصيب منها" [تيسير الكريم الرحمن ص 39].

[2] قال سيد قطب رحمه الله: "مِنْ رَحمةِ الله أَنْ تُحِسَّ بِرَحمةِ الله؛ فرجمةُ اللهِ تَـضُمُّك وِتَغمُـرُك وتَفِيضُ عَلَيْكِ؛ وَلَّكِنَ شُعُورُكِ بِوُجِودِها ۭهو الرَّحمةُ ، وِرَجَاؤكَ فَيها ۗ وِتَطِلُّعُ كَ البِهَا هـو اَلرَّحمَةُ، وَثِقَتُكَ بِهِاً وِتَوَقُّعُهَا فَي كُلِّ أَمْرِ هـو الرَّحمة... وِرَحِمةُ اللهِ لا تِعِزُّ على طالبٍ في أيِّ مكانٍ وفي أْيُّ حالٍ؛ وَجَدَها إبراهيمُ عليه السلامِ فِي النبارِ، ووَجَيَدَها يُوسِف عَليَه السِلامِ في الْجُـبِّ كما وَجَـدِهَا فِي الْـسِّجِنِ. وُوَجَدَها يونسُ عليه السلام في بطنِ الْحُـوتِ فِي ظُلُمـاتٍ ثُلَاَّثِ. وَوَجَدَها موسى عليه الـسلام فـي الـيَمِّ وهـو طِفْـلْ مُجَرَّدٌ مِنْ كَلِّ قُوةٍ وِمِن كَلِّ جِراسٍةٍ، كَمِا وَجَدَها فَـي قَـصِر فرعون وهو عَـدُوٌّ لـه مُتَـرَبِّصٌ بـه ويَبحـثُ عنـه. ووَجَـدَها أَصْحَابُ الكهـفِ فـي الكهـفِ حـين اقْتَقَـدُوها فـي القَـصَورِ والدُّور، فقال بعضُهم لِبَعضٍ: ﴿ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُرْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، ﴾ (الكهف 16) ووَجَدَها رسولُ اللهِ ﴿ وصاحبُه في الغار والقومُ يتبعونَهِما وِيَقُصُّون الآثار، ووَجَدَها كِلُّ مَـنِ آوَى إليهِـا يائـسـاً مِنْ كُلِّ مَنْ سِواهَا؛ مُنقَطِعاً مِن كِلِّ شُبْهَةٍ فَي قُـوةٍ ومِـن كلُّ مَظِنَّةٍ فَي رِّحمةٍ؛ قاصِداً بنَابَ اللهِ وَحْدَه دُوْنَ الأَبْـوَابِ" [في ظلال القرآن 2923/22].

خامسا: دلالة الإضمار في البسملة:

قال الرازي رحمه الله: "إنَّ قولَه: ﴿ بِسَرِ اللهِ الرَّحْيِرِ ﴾ يتعلقُ بفعلِ لا بُدَّ من إضماره، والتقديرُ: بإعانة اسم اللهِ اشْرَعُوا في الطاعات _ أو ما يجري مجرى هذا المُضْمَر _ ولا شك أن استماع هذه الكلمة يُنبُه العقلَ على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصْمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله ويُنبّه العقلَ على أنه لا يتمُّ شيءٌ من الخيرات بتوفيق الله وقع فيه الابتداءُ بذكر الله. ومن المعلوم أن والبركات إلا إذا وقع فيه الابتداءُ بذكر الله. ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حُصُولُ هذه المعاني في العقول؛ فإذا كان له هذه الكلمة يُفيدُ هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية؛ دخل هذا القائلُ تحت

قولِه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمُّوْ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ (آل عمران110)؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار هذه الكلمة أمر بما هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف، وهو الرُّجوعُ إلى الله بالكُليَّةِ والاستعانةِ به في كلِّ الخيرات" [التفسير الكبير للرازي 210/1].

سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة:

[1] قال القرطبي رحمه الله: "نَذُبَ الشَّرِعُ إلى ذِكْرِ البَسملةِ في أُولِ كلِّ فعلٍ: كالأكلِ والشُّربِ والنَّحرِ والحِماعِ والطهارةِ ورُكوبِ البحر إلى غير ذلك من الأفعالِ قال الله تعالى: ﴿ نَكُلُواْ بِمَّا ذُكِرَ اَسَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (الأنعام 118) وقال:

﴿الرَّكَبُواْ فِيهَا مِسْرِ اللهِ عَبْرِنهَا وَمُرْسَلهَا ﴾ (هود41)، وقال رسول الله ﴿ الْعَلِقُ بِايَكُ وَاذْكُر اسمَ الله ، وأطفى ومصاحَكُ واذكُر اسمَ الله ، وخَمَّرْ إناءكُ واذكُر اسمَ الله ، وأوْكُ سِقاءكُ واذكُر اسمَ الله ، وقال: (لو أَنَّ أَحدَكم إذا أرادَ أَن يأتِي أَهلَه قال: بسم الله ؛ اللهم جَنَّبْنا الشيطانَ وجَنَّبْ الشيطانَ ما رزقتَنا؛ فإنه إنْ يُقدَّرْ بينهما ولد في ذلك؛ لم يضرَّهُ شيطانَ أبداً). وقال لعُمَر بن أبي سلمة: (يا غلامُ سمّ الله، وكُلْ بِبَمينك، وكُلْ مما يليك)، وقال: (إنَّ الشيطانَ ليستحلُّ الطعامَ ألا يُذكَر أسمُ الله عليه)، وقال: (من لم يذبحْ فليذبحْ باسم الله)، وشكا إليه عنمان بن أبي العاص وَجعاً يجده في جسده منذ أسلم؛ فقال له رسولُ الله ﴿ (ضغْ يذك على الذي تألم من جسدِكُ وقلْ: ﴿ بِسْرِ اللهِ ﴾ ثلاثاً، وقلْ سبعَ مرات؛ أعُوذُ بعزةِ من شرِّ ما أجِدُ وأحاذِرُ). هذا كلُه ثابتً في الصحيح" [الجامع لأحكام القرآن 1/97-98].

[2] قال ابن كثير رحمه الله: "تُستحَب في أولِ كلِّ عملٍ وقولٍ؛ فتستحب في أول الخطبة لما جاء (كل أمر لا يبدأ فيه بـ ﴿ بِسْرِ اللَّهِ الرَّحْيِرِ ﴾ فهو أجذم)، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما وردَ من الحديث في ذلك، وتُستحَب

في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تُستَحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم... وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: (قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)، ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله قال: (لو أن أحدَكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إنْ يُقدّر بينهما ولد لم يَضُرّه الشيطان أبدا)" [تفسير ابن كثير 19/1].

سابعا: حكمة البدء بالبسملة:

قال سيد قطب رحمه الله: "البدء ﴿ بِسَرِ اللهِ ﴾ هو الأدبُ الذي أوحى الله لنبيّه في أولِ ما نزل من القرآنِ باتفاقٍ، وهو قولُه تعالى: ﴿ أَثْراً بِالسِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ (العلق1). وهو الذي يتفقُ مع قاعدةِ التصوُّر الإسلامي الكبرى: مِن أَنَّ اللهَ ﴿ مُرَ الْأَرُلُ وَالْأَبُورُ وَالطَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ (العديد 3)؛ فهو سبحانه الموجودُ الحقُّ الذي يَسْتَمِدُ منه كلُّ مَوجودٍ وُجُودَه، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه؛ فباسمه إذن تكون كلُّ ابتداء، وباسمه إذن تكون كلُّ بدأه؛ فباسمه إذن يكونُ كلُّ ابتداء، وباسمه إذن تكون كلُّ ابتداء، وباسمه إذن تكون كلُّ ابتداه في البدء بـ﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ ﴾ يستغرقُ كلَّ معاني الرَّحمةِ وحالاتها... وإذا كان البدءُ ﴿ بِسَرِ سِعَدِي للهِ وأدبِ معه يُمثّل الكليةَ الأولى في التصوُّر الإسلامي؛ فإنَّ استغراقَ معاني الرَّحمةِ وحالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الكلية وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمةِ وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمةِ وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمة وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمة وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ ﴿ اَرْحَنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمة وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ أَنْ الْرَحْنِ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل الرَّحمة وحالاتها ومجالاتها في صِفَتَيْ أَنْ العَنِي الرَّحَيْ الرَّحِيدِ ﴾ يُمثّل

الكليةَ الثانية في هذا التصوَّر، ويُقرِّرُ حقيقةَ العلاقةِ بينِ اللهِ والعباد" [في ظلال القرآن1/12].

ثامنا: البسملة سبب لِحُضور القلب: قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): "أما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر مِن قراءة أو دُعاء أو غير ذلك ﴿ مِنْرِ اللهِ وَمُتِيرٌكا باسمِه تبارك وتعالى, هذا في كل مُستَعِيناً بِالله, ومُتبرِّكاً باسمِه تبارك وتعالى, هذا في كل أمر تُسمَّى في أوّلِه مِن أمر الدِّينِ أو أمر الدنيا, فإذا أحضرت في نفسيك أنَّ دُخولَك في القراءة بالله مُستعيناً به, مُتبرِّناً مِن الحولِ والقوة؛ كان هذا أكبر الأسبابِ في حُضور القلبِ, وطردِ الموانعِ مِن كلِّ خير".

عاشرا: حُسنُ عاقبةِ مَن عظّم اسمَ الله: قال القرطبي رحمه الله: "قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أنَّ رجلاً نظرَ إلى قرطاسٍ فيه ﴿ بِشِرِ اللهِ الرَّحِيدِ ﴾ فقبيّلَهُ ووَضَعَه على عَينَيه؛ فغفر له، ومن هذا المعنى قصةُ يشر الحافي؛ فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيّبها طيّب اسمُه، ذكره القشيري" [الجامع لأحكام القرآن1/10].

۞ المبحث الرابع: تفسير الحمد

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

المبحث الرابع: تفسير الحمد

أولا: تعريف الحمد:

ثانياً: الحِمدُ اعترافٌ برُبُوبِية الله:

ثالثاً: الرُّبوبية وصفاء العقيدة:

رابعا: الحمدُ سعادة:

خامسا: الجِمع بين الألوهية والربوبية والملك:

سادسا: الرُّبوييةُ رحمةٌ للعالمين:

سابعا: فضائل الحمد:

ثامنا: الحمد والشكر:

تاسعا: تربية الله خلقه:

عاشرا: وُجُوهُ المحامد:

أولا: تعريف الحمد:

[1] قيال النيسفي رحميه الله: "﴿ ٱلْحَبْدُ ﴾ الوَصيفُ بالجميـلُ علـى جهَـةِ التفـضيل" [مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل

للنسفي 3/1].

[2] قال الشنقيطي رحمه الله: "الألف واللام في ﴿ٱلْحَنْدُ ﴾؛

لاستغراقِ جميع المحامِد. وهو ثناءٌ أَثْنَى به تعالى على نَفسِه؛ وفي ضِمْنِه أَمْـرُ عِبـادِه أَن يُثْنُـوا عليـه بـه" [أضـواء البيان 5/1].

[3] قال السعدي رحمه الله:﴿ الْحَدْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ المُعاتِ الكمالِ, وبأفعالِه الدائرة بين الفَضلِ والعَدلِ؛ فله الحمدُ الكامِلُ بجميعِ الوُجُوهِ" [تيسير الكريم الرحمن ص 39].

[4] قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ شِرَبُ الْعَلَيْبِينَ ﴾ لم يذكر لحمده هنا ظرفاً مكانياً ولا زمانياً، وذكر في سورة الروم أنَّ من ظُروفِه المكانية السماواتِ والأرض في قوله: ﴿ رَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الروم 18) ، وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله: ﴿ وَمُو ٱللهُ إِلَا مُو اللهُ أَنْ الْمُنْدُ فِي ٱلْأُولُ وَالْاَحِرَةِ ﴾ (القصص 70)، وقال في أول سورة سبأ: ﴿ رَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُحِرَةِ أَ وَمُو ٱلْحَمِدُ النَّيَا وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[اصواء البيان ١/٤].
[5] قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة)؛
"الألفُ واللامُ في قولِه: ﴿ اَلْحَنْدُ ﴾ للاستغراق أي جميعُ أنواعِ الحمدِ لله لا لغيره, فأما الذي لا صُنعَ للخلقِ فيه مثل خَلقِ الإنسان, وخلقِ السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاقِ وغير ذلك فواضحٌ, وأما ما يُحمد عليه المخلوقُ مثل ما يُثنَي به على الصالحين والأنبياءِ والمرسلين, وعلى مَن فَعَلَ مَعروفاً خُصوصاً إنْ أسداه إليك, فهذا كله لله أيضا بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل, وأعطاه ما فعلَ به ذلك, وحبَّبَه إليه وقوَّاه عليه, وغير ذلك من أفضالِ اللهِ الذي لو يختلُ بعضُها؛ لم يُحمَدُ ذلك المحمودُ؛ فصار ﴿ اَلْحَنْدُ شِ ﴾ كله يختلُ بعضُها؛ لم يُحمَدُ ذلك المحمودُ؛ فصار ﴿ اَلْحَنْدُ شِ ﴾ كله

ثانياً: الحمدُ اعترافٌ برُبُوبِية الله:
قال سيد قطب رحمه الله: "وعقب البدء ﴿ بِسَرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ ﴾
يجيء التوجه إلى الله بـ﴿ الْحَنْد ﴾ ووصفه بالربوبية المطلقة للعـالمين: ﴿ الْحَنْدُ بِنِّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾. و﴿ الْحَنْدُ بِنِّهِ ﴾ هــو الـشعودُ الذي يَفيضُ به قلبُ المؤمن بمجـرَّدِ ذِكـره لله؛ فإنَّ وُجـودَه ابتـداءً لـيس إلا قيـضاً مِـن فيوضات النَّعمـةِ الإلهيـةِ التـي

بهذا الاعتبار".

تَسْتَجِيشُ الحمدَ والثناءَ. وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمّع وتغمّر خَلائقة كلّها، وبخاصة هذا الإنسان؛ ومِن ثَمَّ كان ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ ابتداء، وكان ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ خِتاماً قاعدة مِن قواعد التصوّر الإسلامي المباشير؛ ﴿ وَمُو اللّهُ لِا اللّهَ إِلّا مُنَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَالْاَخِرَةِ ﴾ (الفصص 70)" [في ظلال القرآن 22/1].

ثالثاً: الرُّبوبية وصفاء العقيدة: [1] قِالَ سيد قطبٍ رحمه الله: "الرُّبوبيةُ المُطلَقة هي مَفْرِقُ الطرِيقِ بين وُضِوحِ التوحيدِ الكامِلِ الشامِلِ، والغَبَشِ الذي يَنشَأ مِن عدمِ وُضوحِ هذه الحقيقةِ بصورتِها القاطعة. وكثيراً ما كان الناسُ يجمعون بين الاعترافِ بالله يوَصْفِهِ الْمُوبِجِد الواحِد للكونِ، والْإعِنقادِ بتعدُّدِ الأربابِ الذين يَتحكَّمُون في الحياة! ولقد بَيْدُو هِذِا غريباً مُضْحِكاً، ولكنه كان وما يزال. ولقد حَكَى لنا القرآنُ الكريمُ عن جماعةٍ من المشركين كانوا يقولُون عن أربايهم المتفرِّقة: ﴿ مَا نَتْبُدُمُمْ إِلَّا لِبُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلَّهَى ﴾ (الزمر 3)، كما قال عن جماعةٍ من أهلِ الكتاب: ﴿ آخَّنَدُواْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَنِنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ آللهِ ﴾ (النوبة31). وكانت عِقائِدُ الجِاهلياتِ السائدةِ في الأرضِ كلِّها يومَ جاءَ الإِسلامُ تَعُجُّ بالأربابِ الْمَختلفة؛ بوصّفِها أُرَّباباً صِغَارًا تقومُ إلى جانبِ كبير الآلهةِ كما يزعُمون! فإطلاقُ الرُّبُوبِيةِ في هذهٍ السورةِ وشمولُ هذه الرّبوبيةِ للعالمين جميعاً: ۣهي مَفرقٍ الطريقَ بين النظام والفَوْضَى في العقيدة؛ لتتَّجِهُ العَوالِمُ كلُّها إِلَى رَبِّ وَاحدٍ تُقِرُّ لَهُ بِالسِّيادَةِ المُطلَّقةِ... ٍثم ليطمئن ضميرُ هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة ورُبُوبيَّتِه القائمة، والى أنَّ هذه الرَّعَايَةَ لا تنقطِعُ أبداً ولا تفترُ ولا تُغيب" [في ظلال القرآن22/13-23].

رأبعا: الحمدُ سعادة:

[1] قال السعدي رحمه الله: "الرَّب: هو المُربِّي جميعَ العالمين، وهم مَن سوى الله بِخَلْقِه لهم, وإعدادِه لهم الآلاتِ, وإنعامِه عليهم بالنِّعَمِ العظيمة, التي لو فَقَدُوها لُم يُمْكِن لهم البقاء, فما بهم مِن نعمةٍ فمنه تعالى" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]،

يخلُقُ الكونَ ثم يتركُه هملاً؛ إنما هو يَتصرَّفُ فيه بالإصلاحِ ويرعاهُ ويُربِّيهِ، وكلُّ العوالِم والخلائقِ تُحفَظُ وتُتعهَّد برعايةِ الله ﴿ رَبِ ٱلْعَلَيْنِ ﴾. والصِّلةُ بين الخالِقِ والخلائقِ دائمةٌ مُمْتَدةٌ قائمةٌ في كلِّ وقتٍ وفي كلِّ حالة" [في ظلال القرآن 22/1]،

يشملُ ﴿ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ أي جميع الخلائق. والله سُبحانَه لم

خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك: قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة)؛ "أما الربُّ فمعناه المالك المتضرف, وأما ﴿ ٱلْعَلَيِينَ ﴾ فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى؛ فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوبٌ مقهورٌ يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدين, وهو الغني الصمد, وذكر بعد ذلك ﴿ مَلِكِ يَرْدِ ٱلدِينِ وفي أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية

والملك, كما ذكره في آخر سورة من المصحف ﴿ أَنْ أَعُردُ بِرَبُ وَالنَاسِ مَاكِ النَّاسِ فَي النَّاسِ فَ ﴿ (الناس١-٤). فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن, ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في يطرق سمعك من القرآن؛ فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضوع, ويبذُل جُهدَه في البحث عنه, ويعلم أنَّ العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في أخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها، ومعرفة الفرق بين هذه الصفات؛ فكلُّ صفة لها معنى غير وسيد ولد آدم، فكلُّ وصف له معنى غير ذلك الوصف وسيد ولد آدم، فكلُّ وصف له معنى غير ذلك الوصف الأخر"،

سادسا: الرُّبوييةُ رحمةٌ للعالمين:

[1] قال سيد قطب رحمه الله: "لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصوُّراتِ والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار؛ يختلطُ فيها الحقُّ بالباطلِ والصَّحِيحُ بالزائف، والدِّينُ بالخرافة... والضميرُ الإنسانيُّ تحت هذا الرُّكام الهائل يتخبَّطُ في ظُلماتٍ وظُنونٍ، ولا يستقرُّ منها على يقين. وكان التيهُ الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نُور هو ذلك الذي يُحِيطُ بتصوُّر البشرية لإلهها وصفاتِه وعلاقتِه بخلائقِه، ونوع الصلةِ بين اللهِ والإنسانِ على وجهِ الخصوص. ولم يكنْ مُستطاعاً أن يستقرَّ الضميرُ البشري على وجهِ على قرار في أمر نفسِه وفي منهج على قرار في أمر عقيدتِه وتصوُّره حياتِه، قبل أن يَستقرَّ على قرار في أمر عقيدتِه وتصوُّره للها وصفاته، وقبل أن ينتهي إلى يقينِ واضح مُستقيم للله وسفاته، وقبل أن ينتهي إلى يقينِ واضح مُستقيم في وَسطِ هذا العَماءِ وهذا النِّيهِ وهذا الرُّكام الثقيل" [في ظلال القرآن 1/23].

[2] قال البغوي رحمه الله: ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: جمع عالم، لا واحد له في لفظه، واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس: هم

الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب قال الله تعالى: ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَطَمِينَ نَذِيرًا ۞ ﴾ (الفرقان 1)، وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم جميع المخلوقات. قال الله تعالى: ﴿ ثَالَ يَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَنلَمِينَ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ (الشعراء23-24), واشتقاقه من العلم والعلامة؛ سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم" [معالم التنزيل للبغوي 52/1]. [3] قَالِ الشَّنَقَيْطُّي رحَمَه الله: "قال بعضُ العلماء؛ اشتقاقُ العالمِ من العَلامِة؛ لأنَّ وُجودَ العالمِ علاَمةٌ لا شَكُّ فيها على وُجودٍ خالِقِه مُتصفًا بصفاتِ الكماكِ والجلاكِ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّارِ لَا يَنتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَ ۞ ﴿ (أَكَ عَمَرَانَ 190)، والآية في اللغة: العلامة" [أضواء البيان 5/1]. قلتُ: تأمَّلْ استشهادَ الشيخِ رَحِمَهُ اللهُ على اشتقاقِ (العالَمِ) من (العَلامةِ) بآيةِ آكِ عمران التي ليس فيها التصريح بذكر (العالم)؛ وإنما فيها ذِكر ﴿ ٱلسَّمَوَت وَٱلأَرْض﴾ أي (العالَمين) المُصرَّح بها في آيةِ الشعراء: ﴿ قَالَ نِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَطَمِينَ ﴾ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ ﴾ (الشعراء 24-23). وآيةُ آكِ عمران فيها ذِكْرُ الآيةِ وهي العلامة؛ فما أَشْبَهَ ۚ هُذَا الاَستدلَّالَ الْإِشْبارَيِّ بروانَعٌ البِّخارِيِّ، وهو لَعَمْرِي آيةٌ على أنه رَحِمَهُ اللهُ من أولي الألباب!

سابعا: فضائل الحمد: [1] قال سيد قطب رحمه الله: "ومع هذا يبلغُ مِن قضل اللهِ سبحانه وقيضِه على عَبدِه المؤمن، أنه إذا قال: ﴿ٱلْحَنْهُ اللهِ سبحانه وقيضِه على عَبدِه المؤمن، أنه إذا قال: ﴿ٱلْحَنْهُ اللهِ كَتَبَهَا لَه حَسنة ترجحُ كُلُّ الموازين، في سُنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله حَدَّثهم أنَّ عبداً من عبادِ الله قال: (يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك)؛ فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا؛ يا ربّنا إنَّ عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده؛ وما الذي قال عبدي؟ قالا؛ يا رب، إنه قال: (لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك). فقال الله لهما؛ اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها" [في ظلال القرآن 22/1].

[2] قال ابن عاشور رحمه الله: "إِنَّ الذي لقينَ أهـلَ القـرآنِ مَا فَيه حماًعُ طرائـقَ الرُّشـدِ بوجَهِ لا يُحِيطُ به غيرُ علَامٍ الغُيوب؛ لم يَهْمِـلْ إِرْشـادَِهم إلِي التحلُّـي بزينـةِ الفُـضائلِ وهُ يَ أَن يُقَدِّرُوا النِّعْمِ أَ حَقَّ قَدْرُهَا بِشُكُرُ المَّنْعِمِ بِهَا ا فَأَراهُم كَيفَ يُتوِّجُونَ مُناجاتِهِم بِحمدِ واهبِ العقلِ ومانِحِ التوفيق؛ ولذلك كان افتتاحُ كـلِّ كـلامٍ مُهِـمِّ بالتجميـدِ سـنةَ الكتَّابِ المجيدِ. فسـورة الفاتحة ـ بما تَقِرُّرَ ـ مُنَزَّلَةٌ مِن القرآنِ مَنزِلةَ الدِّيباحةِ للكتابِ أو المقدمةِ للخُطبة، وهذا الأبسلوبُ له شأنٌ عَظيمٌ في صَناعَةِ الأدبِ العربي؛ وهُو أَعْوَنُ للفهمِ وأَدْعَى لِلوعِيِّ. وقَد رسَمَ أِسلوبُ الفاتِحةِ لِلمُنشِئينِ ثِـلاِثٍ قِواعدَ لِلمُقَدِّمةَ: القاعِدة الأولى: إيجازُ المقدمـة؛ لـئلا تَمَـلرُّ نُفوسُ السامِعِين بِطُولِ انتظار المقصود... ومن هـذا يَظهـرُ وَجهُ وَضعِها قَبْـلِ الـسُّورِ الطّـواكِ مـع أنها سـورةٌ قِـصِيرِةٌ. الثانية: أَنْ تُشِيرَ إِلَى الْغِـرِضِ المِقَـصِودِ وهـو مَا يُـسَمَّى (براعـة الاسـتَوَلَّالُ)؛ لَأَنَّ ذَلَـكَ يُويِّـيُّ الْسَامِعِين لَـسَماعِ تَفْصِيلِ مِا سَيَرِدُ عَلَيْهِمِ فَيَتَأْهَّبُوا لِتَلَقِّيهِ... اِلثَالَثِـةَ: أَنْ تَكَـونَ المِقدمةُ مِن جُوامِعِ الكَلِمِ. وقد بَيَّنَ ذِلكِ عُلَماءُ البِيانِ عنـد ذِكْـرهم المواضِّـعَ ٱلتــي ينبغــي للمُـتكلِّم أن يَتَـأنَّقَ فيهـا" [التحرير والتنوير 152/1-153].

[3] قال سيد قطب رحمه الله: "كانت عِنايةُ الإسلامِ الأولى مُوجَّهةَ إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديدِ التصوَّر الذي يستقرُّ عليه النضميرُ في أمر اللهِ وصِفايّه، وعلاقيه بالخلائق، وعلاقةِ الخلائق به على وجه القطع واليقين؛ وعِلاقةِ الخلائق به على وجه القطع واليقين؛ ومِن ثَمَّ كَانَ التوحيدُ الكَاملُ الخالصُ المُجرَّدُ الشَّامل، الذي

لا تَشوبُه شائبةٌ مِن قريبٍ ولا من بعيدٍ هـو قاعٍـدة التصوُّر لا تسوبه سابة على وظُلُّ يَجْلُوهِا فَـي الـضَّمير، وظُلُّ يَجْلُوهِا فَـي الـضَّمير، ويتتبعُ فيه كلَّ هَاجِسيَّةٍ وِكلَّ شَائِبيَّةٍ حَـولَ حِقيقـةٍ التوحييد؛ حَتَى يُخلُّصَهَا مِن كُلِّ غَبُّشٍ. وِيَدَعَهَا مَكِينَةً راكِزةً لا يَتطِـرَّقُ الْيهَا وَّهْمٌ فَي صُورةٍ مِن الْبَصُّوَرِ... والذي يراجع الجهدَ المتطأول الَّـذَي بِذَّلِـهِ الْإِسْـلَامُ لِتقْرِيـر كِلمـةِ الفـصلِ فـي ذاتِ إِللَّهُ وصِـفاتِهِ وعَلاقَتِـه بمخلوقاتِـه، هـذا الجهـد الـذي تُمثِّلُـهَ النصوصُ القرآنية الكثيرة، الذي يراجعُ هذا الجِهِدَ المتطاول دون أن يُراجعَ ذلك الرِّكامَ الثقِيلَ في ذلِكِ التِّيهِ الـشامِّل الذي كانت البشريةُ كلُّها تَهيمُ فِيه؛ قد لا يُدْرِك مدى الحاجَةَ إلى كلِّ هِذَا البِيانِ المؤكَّد المُكرَّرِ، وإلى كـلِّ هـذَا التـدِقيقَ الذي يتتبعُ كلَّ مُسالكِ الضَّمِيرِ، ولكن مراجعـة ذلـك الرُّكـامَ تكشيفُ عن ضرورةِ ذلك الجهدِ المتطاول، كما تكشفُ عن مدى عَظمةِ الدُّوْرِ الذي قامَت به هذه العقيدةُ وتقومُ في تحرير الضمير البشري وإعْتاقِه وإطْلاقِه مِن عناءِ التَحبُّطِ بين شتَّى الأرْبابِ وشــتَّى الأِوْهـامِ والأسِـاطِيرِ! وإنَّ جَمـالاً هذه العقيدةِ وكمالَها وتناسُـقَها وبَـساطةَ الحقيقـةِ الكبيرةِ التي تُمثِّلُها. كُلُّ هذا لاَّ يَتجلَّى للقَلبِ والعقـلِ كمـاً يَتجِلَّى مِــنُ مُراجعَــةِ رُكــامِ الجاهليــةِ مِــن العقائــدِ والتــصوُّراتِ وَالأُسَاطَيرِ والْفَلْسِفاتِ! وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم. عندئذ تبدو العقيدةُ الإسلامية رحمة، رحمةً حقيقيةً للقلب والعقل، رحمة بما فيها مِن جَمالاٍ وبساطة ووضوح وتناسُق وقُرْب وأنْس وتَجاوُب مع الفِطرة مُباشِرِ عَميقٍ" [في ظلال القرآن 23/1-24].

[4] قال ابن عاشور رحمه الله: "لَمَّا لُقِّنَ المؤمنون هاته المناجاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه غير عَلاَم الغيوب سبحانه فَدَّمَ ﴿ ٱلْحَنْدُ ﴾ عليها؛ لِيضعة المناجُون كذلك في مُناجاتِهم جرياً على طريقة بُلَغاء العبرب عند مُخاطبة العظماء أنْ يَفْتَتِحُوا خِطابهم إياهم وطِلْبتَهم بالثناء والذّكر الجميل، قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدعان:

أَأَذَكُرُ حاجتي أم قدْ كِفاني حَياؤِك إِنَّ شِيمَـتَك الحياءُ إِذَا أَثْنَـى عليكَ المرءُ يوماً كفـاه عن تعرُّضِهِ الثنـاءُ!

فكان افتتاحُ الكلامِ بالتَّحميدِ سُنَّةَ الكتابِ المحيدِ لِكلِّ بَلِيـغِ مُحِيـدٍ؛ فلـم يـزل المـسلمون مِـن يومِئـذَ يُلَقِّبُـون كـل كـلامٍ نَفِيسٍ لم يَشتمِلْ في طالعِه على الحمدِ بالأبتر" [التحريـر والتنوير 154/1]،

ثامنا: الحمد والشكر:

[1] قال ابن جزي رحمه الله: ﴿ الْحَنْدُ ﴾ أعمُّ من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاءً على نعمه، و﴿ الْحَنْدُ ﴾ يكون جزاءً كالشكر ويكون ثناء ابتداءً، كما أن الشكر قد يكون أعمُّ من الحمد؛ لأن الحمد باللـسان والـشكر باللـسان والقلـب

والجوارح؛ فإذا فهمت عُمومَ الحمد علمت أن قولك ﴿ٱلْحَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله والعظمــة

والواحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين، ويقتضي شُكرَه والثناءَ عليه بكلِّ نعمة التسعة والتسعين، ويقتضي شُكرَه والثناءَ عليه بكلِّ نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى؛ فيا أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في المجلَّدات... ويكفيك أن لها مِن كلمة حَمعت ما تضيق عنه المجلَّدات... ويكفيك أن الله جعلها أول كتابِه وآخر دعوى أهل الجنة!" [التسهيل لعلوم التنزيل 21/1]،

[2] قال البغوي رحمه الله: "الحمدُ يكون بمعنى الشكر على البغوي رحمه الله: "الحمدُ يكون بمعنى الخصال على النّعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من النّعمةِ الحميدة. يقال: حمدتُ فلاناً على ما أسْدَى إلى من النّعمةِ وحَمَدْتُه على عِلمِه وشَجاعتِه، والشُّكرُ لا يكونُ إلا على وحَمَدْتُه على عِلمِه وشَجاعتِه، والشُّكرُ لا يكونُ إلا على النعمة؛ فالحمدُ أعمُّ من الشُّكر إذ لا يقال: شكرتُ فلاناً النعمة؛ فالحمدُ أعمُّ من الشُّكر إذ لا يقال: شكرتُ فلاناً

على عِلمِه؛ فكلُّ حامِدٍ شاكرٌ وليس كل شاكِر حامِدٍاً، وقيل: الحمدُ باللسان قولاً، والشكرُ بالأرْكان فعلاً؛ قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ آخَمُدُ يَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا ﴾ (الإسراء 111)، وقال: ﴿ اَعْمَلُوا عَالَى: ﴿ وَقُلِ آخَمُدُ يَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا ﴾ (الإسراء 111)، وقال: ﴿ اَعْمَلُوا اللّهٰ وَلَا عَلَى اللّهٰ عُورُ ﴿ ﴿ لَلّهُ كُورُ ﴿ ﴾ ﴿ لَلّهٰ وَلَا النسفي والراغب في للبغوي 1/52]. قلتُ وكذلك قال النسفي والراغب في (مفرداته)، وابنُ الجوزي في (زاد المسير)، وهو كلامُ المحققين من أهلِ اللغة، كما قرره العلامة ابنُ فارس [في معجم مقاييس اللغة 1/00] بقولِه: (الحمد) "خلاف الذَّمِ"، و(الشكر): "الثناء على الإنسانِ بمعروفٍ يُوليكَه" وَلَامُ الدَّمِ"، و(الشكر): "الثناء على الإنسانِ بمعروفٍ يُوليكَه" كَثَيرةٌ، منها: قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ لِنِ شَكِرتُدُ لَأَرْيَدَنُكُمْ وَلِي المعروفِ يُوليكَه" كَثَيرةٌ إِنْ عَذَلِي لَشَيريدٌ ﴿ ﴾ (إبراهم 7). وقولُ سليمان ﴿ ﴿ مَذَا بِن فَصَلِ رَبِي لِيَبْلُونِ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُثُرُ ﴾ (المل 40). وأما شاهِدُ مجيءِ الحمدِ على معنى الجزاء، فقولُه تعالى: ﴿ وَخُبُونَ أَن خُمَدُوا مِا لَمْ يَعْمُوا ﴾ (أن عمران 188).

تاسعا: تربية الله خلقه:

[1] قال السُعْدي رحمه الله: "تربيتُه تعالى لِخَلقِه نوعان؛ عامةٌ وخاصةٌ، فالعامة؛ هي خَلقُه للمخلوقين, ورزفُهم, وهِدايتُهم لما فيه مَصالِحُهم, التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة: تربيتُه لأوليائه, فيربيهم بالإيمانِ, ويُوفَّقُهم له, ويُكمِّلُه لهم, ويدفعُ عنهم الصوارفَ والعوائقَ الحائلةَ بينَهم وينينَه، وحقيقتُها: تربيةُ التوفيق لكلِّ خير, والعصمةِ مِن كُلُّ شَرِّ؛ ولعلَّ هذا المعنَى هو السِّرُّ في كَوْنِ أكثر أدعيةِ الأنبياءِ بلفظِ الربِّ؛ فإنَّ مَطالِبَهم كُلُّها داخِلةُ تحت رُبوبيَّيه الخاصة. فدلَّ قولُه: ﴿ رَبُ الْسُرِّ فَي كَوْنِ الْحَرادِهِ بالخلقِ الخاصة. فدلَّ قولُه: ﴿ رَبُ الْسُرِينَ ﴾ على انفرادِه بالخلقِ الخاصة. فدلَّ قولُه: ﴿ رَبُ الْسُرِينَ ﴾ على انفرادِه بالخلقِ والملكِ والتدبير والنَّعَم, وكمالِ غِناه, وتمام فقر العالمين إليه بكلِّ وَحهٍ واعْنِبارِ" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]، ولته بكلِّ وَحهٍ واعْنِبارِ" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]، قلتُ: فالمُوقَقُ من وقَّقَه اللهُ لِطَلَبِ التوفيق؛ فـ"إنَّ موسى قلتُ؛ فالمُوقَقُ من وقَّقَه اللهُ لِطَلَبِ التوفيق؛ فـ"إنَّ موسى

عليه السلام ذهب يحتطب النار؛ فعاد كَلِيمَ الواحِدِ القوَّار!" كما قال ابن القيم، ومَن الذي يَأْمَن مَكْرَ اللهِ والله يَحُولُ بين المحرء وقلبه؟! ومَن يأمن أن يكون مِمَّن قال فيه رَبُّ العالمين؛ ﴿ وَلَكِن كُرِهُ اللهُ النَّهِ الْمُعَاثَةُمْ فَنَبُطَهُمْ وَقِيلَ اتَّفُدُواْ مَعَ الْقَعِدِينَ هِ ﴾ (النوبة 46).

[2] قال الرازي رحمه الله: "اعلمْ أنَّ تربيتَه تعالى لخلقِه مُخالِفةٌ لتربيةِ غيره، وبيانُه مِن وُجوهٍ: الأول؛ ما ذكرناه أنه تعالى يُربِّي عبيده لا لغرضِ نفسِه؛ بـل لغرضِهم، وغيرُه يربُّون لغرضِ أنفسِهم؛ لا لغرض غيرهم، الثاني: أنَّ غيره إذا ربَّى؛ فبقدر تلك التربيةِ يظهرُ النقصانُ في خزائنِه وفي مالِه، وهو تعالى مُتعالىِ عن النقصانِ والضَّرر، كما تعالى: ﴿

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ ٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۞ ﴾ (الحجر 21). الثالث: أَنَّ غيرَه من المحسنين إذا ألَحَّ الفقيرُ عليه؛ أبغضَه وحرَمَـه ومنَعَهُ، والحقُّ تِعالَى بَحْلِافِ ذَلِكِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصلاة وِالسلام: (إِنَّ الله تعالى يُحِبَ الْمُلِحِّين في الدعاء). الرابع: أِنَّ غيرَه مِن الْمُحسِنِينِ ما لم يُطلَبُ منه الْإِحْسانُ إِي يُعِطِ؛ أما الحَقُّ تعالى فإنه يُعطِي قبلٍ السؤال؛ ألا ترِي أنَّه رِبَّاكِ حالَ ما كَنِتَ جَنيناً في رَحِمِ الأمِّ، وحالَ ما كنـتَ جـاهِلاً غِيـرَ عاقلٍ، لا تُحْسِن أن تسألَ منه، ووقاك وأحسنَ إليكِ مِع أنك ما سَأَلِتَه! وما كَان لك عقـلٌ وِلا هَدايـةٌ. الخـامس: أنَّ غيـرَه مِن الْمُحسِنَين ينِقطعُ إحسانُه؛ إما: يسَببِ الفقـر أو الغَيبـةِ أو الموت؛ وَالْحَقُّ تعالَىٰ لا يَنقطِغُ إحبَسانُهُ البتـة. سادسـاً: إِنَّ غِيرَه مِنَ المَجِسنينَ بِختَصُّ إِحَسانُه بِقَومٍ دون قـومٍ، وِلا يمكِنُه التعميم؛ أما الحقُّ تعالى فقد وَصَلَ تَربيتَه وإحـسانَه إلى الكُلِّ، كما قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف 156)؛ فثبت أنه تعالى ربُّ العـالمين، ومُحْـسِنٌ إلـى الخلائـقِ أجمعـين؛ فلهذا قال تعالى في حقٌّ نفسيه: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (الفاتحه 2)" [التفسير الكبير 234/1-235].

عاشرا: وُجُوهُ المحامِد:

[1] قال الرازي رحمه الله: "الذي يُحمَدُ ويُمدَح في الدنيا؛ إنما يكون كذلك لوُجوه أربعة: إما لكونه كامِلاً في ذاتِه وفي صفاتِه مُنزَها عن جميع النقائص والآفات، وإن لم يكن منه إحسان إليك، وإما لكونه مُحْسِنا إليك ومُنعِماً عليك، منه إحسان إليك، وإما لكونه مُحْسِنا إليك ومُنعِماً عليك، وإما لأنك تَرْجُو وصُول إحْسانِه إليك في المستقبل مِن الزمان، وإما لأجل أنك تكونُ خائفاً مِن قهره وقدرتِه وكمالِ سطوتِه؛ فهذه الحالاتُ هي الجهاتُ الموجبةُ للتعظيم؛ فكأنه سبحانه وتعالى يقول؛ إن كنتم ممن تُعظّمون فكأنه سبحانه وتعالى يقول؛ إن كنتم ممن تُعظّمون الإحسان؛ الكمال الذاتي؛ فاحمدوني فاني إلهُ العالمين، وهو المرادُ من قوله؛ ﴿ الْخَنْدُ بِي ﴾ وإن كُنتم ممن تُعظّمون الإحسان؛ فإني ﴿ رَبِ ٱلْخَنْدِ ﴾ (الفاتحة 2)، وإن كنتم تُعظّمون للطمع في المستقبل؛ فأنا ﴿ اَرْحَن اَرْجِيد ﴾ (الفاتحة2)، وإن كنتم تُعظّمون للخوف؛ فأنا ﴿ اَرْحَن اَرْجِيد ﴾ (الفاتحة3)، وإن كنتم ألكيير الكبير 1/235).

[2] من لُطيفُ الْحِمِّدِ قَوْلُ القِّحِطانِي رحِمِهِ اللهِ:

أنتَ الذيّ صوَّرتَني وخلقتَني

وهديتَني لَشــرائع الإيمانِ! أنتَ الذي علَّمْتَني ورحمتَني وجعلت صدري واعـيَ القرآنِ! أنتَ الذي أطعمتَني وسقيتَني

من غير كسب يدٍ ولا دكانِ! من غير كسب يدٍ ولا دكانِ!

وجبرتني وسترتني ونصرتني

وْغُمِرِتَنِي بَالفَصلِ والْإحسـانِ!

أنت الذي آويتَني وحبوتَني

وَهُدِيْتَنِي مِن حَبِيرةِ الخَـٰذَلَانِ!

فلك المحامدُ والمدائحُ كلُّها

يخَوِاطِرِي وِجَـوْارجِي ولِساني!

ولقد مَنَنْتَ عَلَيٌّ رَبٌّ بأنعُمْ

ما لي بشكر أقلّـهن ّيدانِ"!

[نونية القحطاني ص 12-14]،

المبحث الخامس: الرحمة

﴿ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٢ ٢

المبحث الخامس: الرحمة

أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة:

ثانيا: الفرق ببن الرحمن والرحيم:

ثالثاً: حُسنُ الظنِّ بالله واسعِ الرحمة:

أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة:

قَالَ سيد قطب رحمه الله: "﴿ ٱلرُّحُنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ ﴿ هَذَهُ الصَّفَةَ

التي تستغرقُ كلَّ معاني الرحمةِ وحالاتِها ومَجالِاتِها تتكِـرَّدٍ هنا في صُلْبِ السِورةِ في آيةٍ مُستِقِلةٍ؛ لتؤكِّدَ السِّمةَ البارزةَ فَي تلكِ الرُّبوبِيةِ الشَّامِلةِ؛ ولِتُثْبِتَ قُوائمَ الصَّلةِ الدائمة بين الرَّبِّ ومَرْبُوبِيه، وبين الخالِقِ ومَخِلوقاتِه. إنها صلةُ الرحمةِ والرِّعايةِ؛ التي تَستجِبشُ الِحمدَ والثناءَ. إنها الصِّلةُ الَّتِي تَقُومُ علَى الطِّمأنينةِ وَتَنبضُ بِالمَودِّةِ؛ فالحُمْـدُ هو الاستجابةُ الفِطريةُ للرَّحمةِ النَّدِيةِ. إنَّ الـرِبِّ الإلـهَ فـي الإسلام لا يُطارِدُ عِبَادَه مُطارِّدةَ الخِيصُومِ والْأَعِيدَاءِ كَالَهِـةَ الأولِمبِ في نَزَواتِها وثَوْراتِها كَمَا تُصوِّرُهِا أَبِسَاطِيرُ الْإَغْرِيقِ. وِلا يُدبِّرُ لهِم المُكَايَدَ الْانْتَقَامَيَّة كما تزعِّمُ الأساطيرُ الْمـزوُّرة في "الْعَهْدِ القديم" كالـذي جـاء فـي أسـطورةِ (بُـرج بابـلّ) في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين" [في ظـلال القرآن 24/1]. قلتُ: وَقَعَ لَفِظُ (المكايد) في طبعة (الظيلال) هاهنا بالهمزة (المكائد) بدل الياء، وهو خطأ شِائعٌ؛ لأَنَّ الياء في (مكايد) أصليةٌ مثل الياء في (مشايخ). ورَحِيمَ اللهُ النَّشِيخَ عُبِدِ الفَّتاحِ أَبِو عَبْدة فقد قالٍ: "مِن اللطائف ما قلتُه لبعض العلماءِ في الهنـد حين زرِتُهـا؛ إذا قيل لي: لماذا جئت إلي الهند؟ فالجواب: جئت لأقول: لا تهمزوا (المشايخ)؛ فإن (همـز) المـشايخ لا يجـوز!" [الرفـع

والتكميل في الجرح والتعديل للَّكنَـوي تحقيـق عبـد الفت_{ـاح} أبو غدة ص48].

ثانيا: الفرق بين الرحمن والرحيم:

قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالَى: ﴿ ٱلرَّحُسُ ٱلرَّحِيدِ ۞ ﴾ هُما وصْفان للَّهِ تعالى، واسْمان من أسْمائه الحسنَى، مُشتَقان مِن الرحْمةِ على وجهِ الْمُبالغة، و﴿ ٱلرَّحُن ﴾ أَشدُّ مُبالغةً من ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ لأنَّ ﴿ ٱلرَّحْينِ ﴾ هو ذو الرحمةِ الشامِلة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، و﴿ ٱلرَّحِيدِ ﴾ ذو الرحمةِ للمؤمنين يومَ القِيامة. وعلي هذا أكثرُ العلماء. وفي كلامِ ابنِ جرير ما يُفهَمُ منه حكايةُ الاتفاقِ علَى هذا. وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه، كما قاله ابن كثير، وِيدكُ له الأثرُ المروي عن عيسى كما ذكره ابنٍ كثير وغيره أنه قال عليه وعلِي نبيّنا الصلاة والسلام: الرّحْمَٰنِ رحمَٰن الدنيا والآخرة والرّحِيم رحيم الآخرة. وقد أشار تعالى ٰإلى هذا الذي ذكرنا حيث قال: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشَّ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ (الفرقان 59)، وقال: ﴿ ٱلرُّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ (طه 5)؛ فذكرَ الاستواءَ باسمه الرحمٰن لِيَعُمَّ جميعَ خَلقِه برحمتِه، قاله ابن كثير، ومِثلُه قولُه تعالى:﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّحْنَٰنُ ﴾ (الملك19) أي: ومِن رَحْمانِيَّتِهِ: لُطْفُهُ بالطَّيْرِ، وإمْساكُهُ إياها صافاتٍ وقابضاتٍ في جَوِّ السماء. ومِن أظهر الأ^{دلةِ} في ذلك قولُه تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ يَحُسَبَانٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيهَا فَلِكَهَةً وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ٥ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّخْالُ

وَ نَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثالثا: حُسنَ الظنِّ باللَّه واسِعِ الرحمة: مِن اللطائفِ هِنِـا أَنَّ الاســتِفَتاحَ بَاسْـَمَيْنِ مُـشْتقَّيْنِ مِـن الرحمةِ (بسم الله الرحمن الرحيم) وتكرارهما فِي فاتحةِ الكُتابِ دَعوِةً إلى حُسْنِ الظِّنِّ بِاللَّهِ، وبَيانٌ لِسَعةِ رحمتِه وأنها تغلِبُ غَضبَه، وحَضٌّ على التوبةِ إلى الـرحمنِ الـرحيم الَّذِي (يَقبِلُ التوبِهُ مِن عبادِه)، فهو (غافر الذنب وقابل التوب) (واسبِعُ المغفرة). وقـد روى مـسلم رحمـه الله فـي كتابُ التُوبَة، بَاب (في سَعِّةٍ رَحْمَةٍ الله تعالي، وأنها سَبقَتْ غَضَبَه) عِـن أبـي هريـرة أنّ النبِـيّ صـلى الله عليـه وسـلم قال: (لَمَّا خَلقَ الله الخلْق، كتب في كتابه، فهو عنده فـوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) [صحيح مسلم، حديث 2751]. وفي روايةٍ: (قال الله عـز وجـل: سـبقت رحمتـي غضبي)، وفَـٰي روايـةٍ: (لمـا قِـضِيَ اَلله الخلـق، كتـُب فـيّ كِتابِه على نفسيه، فهـو مِوضُوعٌ عنـدَه: إن رَحَمتِي تغلبُ غَضبِي). وفي روايةٍ: ۚ (إِنَّ لللهِ مائَةَ رحمة. أنـزلُ منَهـا رجمـةً واحِدةً بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فبَها يتعَاطِّفُونٍ، وبها يتراحَمُون، وبها تعطِفُ الوَحشُ على ولـدها. وأخَّـرَ الله تسعا وتسعين رَحْمة يَرحَمُ بها عباده يومَ القيامة) [صـُحيح مسلم، حديث 2752]. وَفي روايةِ سلمانٍ الْفارسي، قـال: قِالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلِمِ (إِنَّ لِللَّهِ مَا إِنَّا لِللهِ مَا إِنَّ لِللهِ مَا إِنَّ لِللهِ مَا إِنَّ اللهِ مَا إِنَّا لِللهِ مَا إِنَّ اللهِ مَا إِنَّا لِللهِ مَا إِنَّا لِلللهِ مَا إِنَّ اللهِ مَا إِنَّ اللهِ مَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهُ مِنْ إِنْ أَلَّهِ مِنْ إِنَّ الللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنْ أَلِيلُهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهُ مِنْ إِنْ أَلِيلُهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنَّ لِلللَّهِ مِنْ إِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِي أَنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهُ مِنْ إِنَّ لِللَّهِ مِنْ إِنْ أَنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ إِنْ أَنْ أَلِيلُهُ مِنْ إِنْ أَنَّ لِلللَّهِ مِنْ إِنْ أَنْ أَلِيلُوا مِنْ أَنْ أَلِيلِهُ مِنْ إِنْ أَلِيلِهِ مِنْ إِنْ أَلِيلِهُ أَنْ أَلَّا لِمُنْ أَنْ أَلِيلِهُ مِنْ إِنْ أَلِيلِي أَلِيلً فُمِنهِاً رَحُّمـةٌ بِهِـا يتـراحَمُ الخلـقُ بيـنَهِمْ، وتـسعةٌ وتـسعُون لِيُومِ القَيامة) [صحيحً مسلم، حديث 2753].

المبحث السادس: الملك

﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾

المبحث السادس: الملك

أولا: عظمة هذه الآية:

ثَانَيا: المراد بالدِّين فَي هذه الآية:

ثالثا: الجمع بين ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ و﴿ مَالِكِ يَوْدِ ٱلدِّعنِ ﴾

رابعا: معنى ﴿ مَنْكِ يُوْدِ ٱلدِّينِ ﴾

خامسا: دلالة تخصيص يوم الدبن بالملك:

سادسا: حكمة تقديم ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّجِيدِ ﴾ على ﴿ مَالِكِ يَوْرِ ٱلدِّينِ ﴾

سابعا: مُناسَبة تفديم العذابِ على الرحمةِ:

ثامنا: تقرير ﴿ مَلِكِ يَرْدِ ٱلدِّينِ ﴾ الإيمانَ باليوم الآخر.

تاسعا: مُناسَبة صفاتِ الربِّ والرحمنِ والمالكِ للحمد:

عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بويُورِ الدِّينِ

أولا: عظمة هذه الآية:

قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة):

"قوله: ﴿ مَلِكِ يَوْرِ ٱلدِّينِ ﴾ وفي القراءة الأخرى ﴿ مَلِكِ يَوْرِ ٱلدِّينِ ﴾ فمعناه عند جميع المفسّرين كلهم ما فسّره الله به في قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمُّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ مَا يَوْمُ الدَّينِ ۞ أَلْانفطار 17-19). فمَن عَرفَ تفسيرَ هُذه الآية, وعَرفَ تخصيصَ الملكِ بذلك اليوم, مع أنه سبحانه مالكُ كلِّ شيءٍ: ذلك اليوم وغيره, عرف أنَّ التخصيصَ لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب التحلي بسبب معرفيها دَخلَ الجنة مَن دَخلَها, وبسبب الجهل بها دَخلَ النار مَن دَخلَها؛ قيالَهَا مِن مسألة لو رَحَلَ الرجلُ فيها أكثر من دَخلَها؛ قيالَهَا مِن مسألة لو رَحَلَ الرجلُ فيها أكثر من عشرين سنة لُم يُوفّها حَقَّها"، قلتُ: هذا من باب

تعظيم العلم والترغيب فيه والحثّ على تحصيلِه كما قال عامر الشعبي بعد أن حدّث من سأله عمّن يُعتق أمتَه ثم بنزوجُها بحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله إلى الله الكتاب آمن بنبيه والله أنها الكتاب آمن بنبيه والعبد المملوك إذا أدّى حقّ الله وحقّ موالِيه، ورجل كانت عنده أمة فأدّبَها؛ فأحسَن تأديبَها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوّجَها؛ فله أجران)، ثم قال عامر؛ أعطيناكَها بغير شيء؛ قد كان يُرحَلُ فيما دونها إلى المدينة [رواه البخاري في كتاب العلم، باب رعليم الرجل أمّته وأهله) فتح الباري 256/1]،

ثالثا: الجمع بين ﴿ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ و﴿ مَالِكِ يَوْدِ ٱلدِينِ ﴾ :

ما أعظمَ الجمعَ القرآنِيَّ بين ﴿ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ و﴿ مَالِكِ يَوْدِ ٱلدِينِ

﴿ وَهُ مَا أَكُمْنِ الرَّحِيدِ ﴾ و﴿ مَالِكِ يَوْدِ ٱلدِينِ والحوفِ والرجاءِ، وهذه من اساليب القرآنِ في التربية، كما قال عزَّ وجل: ﴿ فَإِن كُذُهُ بَأَشُهُ عَنِ ٱلْفَوْدِ ٱلْمُجْرِدِينَ ﴾ فَإِن كَذَهُ بَأَشُهُ عَنِ ٱلْفَوْدِ ٱلْمُجْرِدِينَ ﴾ أَلْنعام 147). وثانيا: جمعٌ بين رحمة الدنيا ورحمة الآخرة، كما قال جلَّ جلاله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِنَ وَالْدِينِ ﴾ وَالْذِي مُو يُطّعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا لِنَا لَا لَكُونِ اللَّهُمْ عَدُوًّ لِنَ وَالْدِينِ ﴾ وَالْذِي مُو يُطّعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ وَإِذَا

مُرِضْتُ نَهُو يَشْنِبِ ﴿ وَالَّذِى يُبِيتُنِى ثُمْ يُخْيِنِ ﴿ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِى خَطِبَتَى يُوْمُ اللّهِ السَّعِلَةِ بَمِعانِي سُورة الفاتحة؛ ففيها جمع بين صفات ربِّنا الرحمن؛ من الخلق والرزق والشفاء والإماتة والإحياء وبين المغفرة يوم الدين، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الدين، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وال قال؛ (إنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر كلَّ الذي عند الله من رحمته لم يأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل من رحمته لم يأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من الذي عند الله من الذي عند الله الذي عند الله من رحمته لم يأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من الذي عند الله من الذي عند الله من الذي عند الله من الغذاب لم يأمن من النار).

رابعا: معنى ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾:

قال السعدي رحِمه الله: "المالك: هـو مَـن اتَّـصَفَ بـصفةِ الملك، التي مِن آثارها: أنه يـأمُرُ ويَنْهَـى, ويُثِيـبُ ويُعاقِـب, ويَتصرَّفُ بِمَمالِيكِه جميـعَ التـصرُّفات. وأضـاف الملـك لــ﴿ يَزِرِ

النبي وهو يوم القيامة, يوم يُدَان الناسُ فيه بأعمالِهم خَيْرِها وشَـرِّها؛ لأنَّ في ذلك اليـوم يظهـرُ للخلـق تمـامَ الطُهـور كَمـالُ مُلْكِـه وعَدْلِـه وحِكْمتِـه, وانقطـاعُ أميلاكِ الخلائق؛ حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوكُ والرَّعايا, والعبيدُ والأحرارُ، كلُهم مُذْعِنُون لِعَظَمَتِه، خاضِعُون لِعِزَتِه, مُنْتَظِرُون لِمُجازاتِه, راجُون ثَوابَه, خائفُون مِن عِقايه؛ فلذلك خَصَّه بالذِّكْر, وإلا فهو المالكُ ليوم الدين ولغيره من الأيام" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]،

خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك: قال البغوي رحمه الله: "إنَّما خَصَّ ﴿ يَوْمِ ٱلنِّينِ ﴾ بالذِّكْر مع كَوْنِهِ مالِكاً للأيام كلِّها؛ لأنَّ الأملاكَ يومَنذٍ زائلةٌ فلا مُلكَ ولا أمرَ إلا له، قال الله تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَرْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمُنِ ﴾ (العرقان 26)، وقال: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ (غافر 16)، وقال: ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِنِهِ يَئِهِ ﴾ (الانفطار 19)" [معالم التنزيل للبغوي 53/1].

سادسا: حكمة تقديم ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ على ﴿ مَلِكِ يَوْدِ النَّحِيدِ ﴾ على ﴿ مَلِكِ يَوْدِ النَّهِينِ ﴾:

في تقديم ﴿ ٱلرَّحُنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ عَلَى ﴿ عَلِكِ يَوْدِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ إشارةً الله سَبقِ الرحمة وأنها تغلب العذاب؛ كما وردَ ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة ﴿ في الصحيحين قال: قال رسول الله ﴿ المّا خلق الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي) وفي رواية: (تغلب غضبي)؛ فذلك من أسرار تقديم الرحمة على العذاب، غضبي)؛ فذلك من أسرار تقديم الوعدِ على الوعيدِ والترغيب وهي إشارةٌ كذلك إلى تقديم الوعدِ على الوعيدِ والترغيب على الترهيب، كما قال الله عز وجل: ﴿ * بَيْ عِبَادِي أَنِ أَنَا ٱلنَّفُرُ لُو عَلَى الله عز وجل: ﴿ * بَيْ عِبَادِي أَنِ أَنَا ٱلنَّفُرُ لَلهُ وَلَى العَدَابِ هُوَ ٱلنَّذَابُ ٱلْأَلِيدُ ﴿ ﴾ (الحجر 49-50) وقد أشار إلى هذه الفائدة الألوسي رحمه الله في تفسير سورة الحجر [روح المعانى 46/14].

سابعا: مُناسَبة تقديم العذابِ على الرحمةِ في بعض الآبات:

قال الزركشي رحمه الله في (البرهان في علوم القرآن): "قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن؛ من أساليب القرآنِ حيث ذكر الرحمة والعذاب أن يبدأ بذكر الرحمة القرآنِ حيث ذكر الرحمة والعذاب أن يبدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (المائدة 18)، ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَقَابٍ أَلِيرٍ ﴿ وَصَلَت 43)؛ وعلى هذا جاء قول النبي المنظرة وَذُو عِقَابٍ أَلِيرٍ ﴿ وَصَلَت 43)؛ وعلى هذا جاء قول النبي المنظمة والله تعالى: (إنَّ رحمتي سبقت غضبي). وقد مراجع عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم

ذِكر العذابِ ترهيباً وزَجراً، منها قوله في سورة المائدة: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ (المائدة 40)؛ لأنها وردّت في ذِكْر قُطاع الطريقِ والمحاربين والسُّراق؛ فكان المناسِبُ تقديمَ ذكر العذابِ لهذا ختمَ آيةَ السرقة بـ﴿ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ﴾ [قلت: الآية بتمامها: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كُسَبَا نَكَنلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ ﴾ (المائدة 38)]، وختمَها بالقُدرة مُبالَغةً في الترهيب؛ لأَنَّ مَن توعَّدَه قادرٌ على إنفاذِ الوعيدِ... وِمنها: قولُه في سورة العنكبوت: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞ ﴾ (العبكبوت 21)؛ لأنها في سياقِ حكايةِ إنذار إبراهيم لقومه... ومنها في آخر الأنعام قوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ، لَغَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الأنعام 165)؛ لأن سُورةَ الأنعام كلَّها مُناظرةٌ للكُفار ووعيدهم خصوصاً، وفي آخرها قبلَ هذه الآيات بيسير: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَرَّتُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الأنعام 159) الآية، وهو تهديدٌ ووعيدٌ إلى قوله: ﴿ قُلْ أُغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْنِي رَبًّا ﴾ (الأنعام 164) الآية، وهو تقريعٌ للكفار وإفسادٌ لدينهم إلى قوله: ﴿ وَمُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْتِبِفَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (الأنعام 165)؛ فكان المناسبُ تقديمَ ذِكر العقابِ ترهيباً للكفار وزَجراً لهم عن الكُفر والتفرُّق وزجراً للخلائق عن الجور في الأحكام. ونحو ذلك في أواخر الأعراف: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (الأعراف 167)؛ لأنها في سياقٍ ذِكر معصيةٍ أصحابِ السبت وتعذيبهِ إياهم؛ فتقديمُ العذاب مُناسِبً" [البرهان في علوم القرآن للزركشي 4/63-65].

نامنا: تقرير ﴿ مَلِكِ يُوْرِ ٱلدِّينِ ﴾ الإيمان باليوم الآخر:

تاسعا: مُناسَبة صفاتِ الربِّ والرحمنِ والمالكِ للحمد:

قال النسفي رحمه الله: "هذه الأوصاف التي أُخْرِيَتْ على الله سبعانه وتعالى مِن كَوْنِهِ رَبااً أي مالِكاً للعالمين ومُنعِماً الله سبعانه وتعالى مِن كَوْنِهِ رَبااً أي مالِكاً للعالمين ومُنعِماً بالنَّعَمِ كُلِّها ومالِكاً للأمر كِلَّه يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قولِه: ﴿ ٱلْحَنْدُ شِ ﴾ (الفاتحة 2)؛ دليلٌ على أنَّ مَنْ كانت هذه صفاته لم يكنْ أحدٌ أحقَ منه بالحمد والثناء عليه" [مدارك التنزيل للنسفي الله الله بأنه الفاظُ النسفي مُتقاربةٌ من تعبير البيضاوي رحمه الله بأنه الله الله عالى أنَّ مَنْ لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهلُ أنْ يُحْمَد فضلاً عن أن يُعبَدَ" [أنوار التنزيل للبيضاوي (4/1).

عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بريزر اللهدر):

قال سيد قطب رحمه الله: "الاعتقادُ بـ﴿ يَوْرِ ٱلدِّينِ ﴾ كُلِّيَّةٌ مِن كُلِّيَّاتِ العقيدةِ الإسلامية ذاتُ قِيمةٍ في تعليقِ أنظارِ البشر وقُلُـويهم بعالم أخـر بعـد عـالم الأرض؛ فـلا تَـستَبدُ بهـمُ ضـروراتُ الأرضِ، وعندَئــذ يملكــون الاســتعلاءَ علــى هـُـذهُ الضرورات، ولا يستبدُّ بهم القَلقُ على تحقيقِ جزاءِ سَعْيهم في عُمرهم القصير المحدودِ، وفي مجاكِ الأرضِ المحصور؛ وعندئذ يملكون العمل لوجه الله وانتظار الجزاء جيث يقدره الله في الأرضِ أو في الدار الآخرةِ سواءً، في طُمأنينـةٍ للهِ وفي ثقبةٍ بَالْخَيْرِ وفَي إصرار على الحِيقِّ وفِي سِعةٍ وسـماحةٍ ويقـينٍ. ومـن ثـم فـإنَّ هـذه الكُلِّيـةَ تُعَـدُ مَفْـرَقٍّ الطريق بين العُبودية للنزوات والرغائب والطلاقة الإنسانية اللائقةِ ببني الإنسان! بين الخِضوعِ لِتَصوُّراتِ الأرضِ وقِيَمِها ومَوازينِها، والتعلُّقِ بالقِيَمِ الرَّبانيَّةِ والاستعلاءِ على مَنطِقِ الجاهلية.. مَفرَقَ الطريقِ بين الإنسانيةِ في حقيقتِها العُليّا التي أرادَها اللهُ الربُّ لعبادِه، والصُّوَرِ المشوَّهةِ المنجرفةِ التي لم يُقَدَّرْ لها الكمالُ. وما يستقيمُ الحياةُ البشريةُ علي منهج الله الرُّفيع ما لم تَتَحقَّق هِذه الكُلِّيةُ في تَصوُّر البشر؛ وما لم تَطمئِن ۗ قلوبُهم إلى أَن ّ جزاءِهم على الأرض ليس هو نَصِيبَهِمِ الأخيرِ. وِما لمِ يَثِقُ الفِردُ المحبِدودُ العُمِر بِأَنَّ لِهِ حِياةً أَخْرَى تَستَحِقُ أَنْ يُجاهَـدَ لِهِا، وأَن يُضِحَّى لِنُصرةِ الحقِّ والخيرِ مُعتمِداً على العِوَضِ الذي يَلْقَاهُ فيها! وما يستوي المؤمنون بالآخِرةِ والْمُنْكِرُونِ لِها في شُعورِ ولا خُلُقٍ ولا سُلُوكٍ ولا عَمَلِ فَهُمَا صِنْفَانَ مُخْتَلِفَانَ من الخلق، وطَبِيَعَتَانَ مُتَمَيِّزَتَانَ لا تَلْتَقِيَانَ فَي الأرضَ: في عَملِ ولا تلتقيان في الآخرةِ في جـزاءٍ. وهـذا هـُو مَفْرقُ الطريـق [في ظلال القرآن 24/1-25].

المبحث السابع: العبادة والاستعانة

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾

المبحث السابع: العبادة والاستعانة:

أولا؛ معنى العبادة:

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعْلَيْ ﴿ نَعْبُدُ ﴾ و﴿ نَسْتَعِيثُ ﴾:

ثالثا: أفضلُ العبادة:

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة):

خامسا: مُداواةُ القلب بـ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾:

سادسا: من لطائف الالتفاتِ في هذه الآية:

سابعا: التوسُّل بالعُبودية:

ثامنا: الاستَعانة تُوكُلُّ عَلَى المعبود: تاسعا: العُبودية والاستعانة بالله تحرُّرٌ مِن عُبوديةِ سواه:

عاشرا: العُبُودية منهج للإصلاح في الأرض:

اولا: معنى العبادة:

1) قــال البغــوي رحمــه الله: "قولــه: ﴿ نَنْبُكُ ﴾ أي: نُوَحِّــدك ونَطِيعُك خاضِعين، والعِبادة: الطاعة مع التـذلُل والخِيضوع؛ وسِمِّيَ العبدُ عبداً لِذلَّتِه وانقيادِه يقال: طريقٌ مُعبّد: أي مَذَلَّل" [معالم التنزيل 53/1]،

2) قال السعدي رحمه الله: "أي نخبِصُّك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأنَّ تقديم المعمول يُفِيدُ الحصر, وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيَّة عما عداه, فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك, ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك، و(العبادة): اسمٌ حامعٌ لكلِّ ما يُحِبُّه اللهُ ويرضاه مِن الأعمالِ والأقوالِ الظاهرةِ والباطنة. و(الاستعانة): هي الاعتمادُ على الله تعالى في جَلبِ المنافعِ ودَفعِ المـضاّرِّ مـع الثقـةِ بـهِ فـي تحصيل ذلَّك" [تيسير الكُريم الرحمن ص39].

3) قال ابن القيم رحمه الله: "لله درُّ أبي مَدْيَن حيث يقول؛ مَنْ تحقَّق بالعُبودية؛ نظرَ أفعالَه بعينِ الرِّياءِ، وأحوالَه بعينِ الدَّعْوى، وأقوالَه بعينِ الافتراء. وكلَّما عَظُمَ المطلوبُ في قليك؛ صغرت نفسك عندك، وتضاءلَت القِيمةُ التي تبذُلها في تحصيلِه، وكلَّما شَهِدْتَ حَقِيقة الرَّبوبية وحَقيقة العُبودية وعَرفت الله وعَرفت النَّفس؛ وتَبيَّنَ لك أنَّ ما معك العُبودية وعَرفت الله وعَرفت النَّفس؛ وتَبيَّنَ لك أنَّ ما معك مِن البضاعةِ لا يصلُحُ للملكِ الحقّ، ولو جئت بِعَمَلِ الثَّقلَين خَشيت عاقِبتَه؛ وإنما يَقْبَلُه بِكَرَمِه وِجُودِه وتَفصيلِه ويُثِيبُك عليه أيضاً بِكَرمِه وجُودِه وتَفصيلِه ويُثِيبُك عليه أيضاً بِكَرمِه وجُودِه وتَفصيلِه ويُثِيبُك عليه أيضاً بِكَرمِه وجُودِه وتَفصيلِه السالكين

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعْلَيْ ﴿ نَنْبُدُ ﴾ و﴿ نَسْتَمِتُ ﴾:

قال البيضاوي رحمه الله: "الضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومَن مَعه مِن الحفظة، وحاضِري صلاةِ الجماعة، أو له ولسائر الموحِّدين؛ أدرجَ عِبادتُه في تَضاعيفِ عِباداتِهم وخَلَطَ حاجتَه بحاجتِهم لعلَّها تُقبَل ببركتِها ويُجاب إليها؛ ولهذا شرُعت الجماعةُ" [أنوار التنزيل 4/1]،

ثالثا: أفضل العبادة:
قال ابن القيم رحمه الله: "إنَّ أفضلَ العبادة؛ العملُ على مرضاةِ الربِّ في كلِّ وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتِه؛ فأفضلُ العباداتِ في وقتِ الجهادِ؛ الجهادُ وإنْ الراكِي الأورادِ من صلاةِ الليلِ وصيامِ النهار... والأفضلُ في أوقاتِ ضرورةِ المحتاجِ إلى المساعدةِ بالجاهِ أو البدنِ أو المال؛ الاشتغالُ بمساعدتِه وإغاثةِ لَهفتِه، وإيثارُ ذلك على أورادِك وخَلْوَتِك. والأفضلُ في وقت قراءةِ القرآنِ؛ على أورادِك وخَلْوَتِك. والأفضلُ في وقت قراءةِ القرآنِ؛ تعالى يُخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمِه وتدبُّره والعزم على تنفيذِ أوامره أعظم من جمعيةِ قلب مَنْ حاءهُ كتابُ من السلطانِ على ذلك ... فالأفضلُ في كلِّ وقت وحالاً؛ من السلطانِ على ذلك الوقتِ والحالِ، والاشتغالُ بواحبِ من السلطانِ على ذلك الوقتِ والحالِ، والاشتغالُ بواحبِ أيثارُ مرضاةِ اللهِ في ذلك الوقتِ والحالِ، والاشتغالُ بواحبِ ذلك ووظيفتِه ومُقتضاه، وهؤلاء هم أهلُ التعبُّدِ المُطلَق...

وماحبُ التعبُّدِ المطلقِ ليس له غَرضٌ في تعبُّدِ بعينِه وَوْرُهُ على غيره، بل غَرَضُه تبُعُ مَرضاةِ الله تعالَى أين كانت؛ فمَدَارُ تعبُّدِهِ عليها, فهو لا ينالُ مُتنقلاً في مَنازِلِ العُبُودية, كلما رُفِعَتُ له منزلةٌ عَمِلَ على سَيْرِهِ إليها واشتغلَ بها حتى تلوحَ له منزلةٌ أخرى، فهذا دَأبُهُ في السَّيْرِ حتى ينتهي سَيْرُه؛ فإنْ رأيتَ العلماءُ رأيتَهُ معهم, وإنْ رأيتَ العجاهِدين رأيتَه معهم, وإنْ رأيتَ المجاهِدين رأيتَه معهم, وإنْ رأيتَ المحاهِدين رأيتَه معهم, وإنْ رأيتَ أربابَ المحسنِين رأيتَه معهم, وإنْ رأيتَ أربابَ المعلقةِ وعُكوفِ القلب على الله رأيتَه معهم, وإنْ رأيتَ أربابَ التَّعبُدُ المطلقُ الذي لم تَملِكُه الرُّسُوم, ولي تُقيِّدُه القُيود, ولم يتقيِّدُه القُيود, ولم يتنها وراحتُها من العِبادات بل هو على مُرادِ نفسِه وما فيه لَذَّتُها وراحتُها من العِبادات بل هو على مُرادِ ربّه ولو كانتْ راحةُ نفسِه ولَذَها في سواه؛ فهذا هو المتحقّقُ بِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ حقاً

القائم بها صدقاً" [مدارج السالكين 1/89-90]. قلت: ما أشبة كلام ابن القيم رحمه الله بحال الصديق حيث رجا أن يدخل من جميع أبواب الجنة! فحُق لنا أن نسأل أهل التربية والتعليم في العالم الإسلامي وأهل الدعوة والجماعات العاملة: أين ثمرة جهدكم من تربية أمثال هذا الصنف الرباني ومن لنا بجيل طاهر اللسان والجنان، سليم الصدر من الهوى والتعصب بريء من الحسد والحقد الصدر من الهوى والتعصب على مصاحبة الصادقين والتعاون وخُطوط النفس, حريص على مصاحبة الصادقين والتعاون مع الصالحين؟! فقد صدق ابن القيم حين قال: "ما أغربه مع الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه! والله المستعان وعليه التكلان"

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 1) قال النسفي رحمه الله: "قُـدِّمَت (العبادة) على (الاستعانة)؛ لأنَّ تقديمَ الوسيلةِ قبلَ طلبِ الحاجةِ أقربُ الى الإجابة" [مدارك التنزيل 5/1]، 2) قــال الــسعدي رحمــه الله: "قــدَّم (العبــادة) علــــى (الاستعانة)؛ من باب تقديم العام علــى الخـاص؛ واهتماماً بتقديم حقّ عبده. و(العبادة): اسمٌ جـامعٌ لكلٌ مـا يُحِبُّه اللهُ ويرضاه مِـن الأعمـالِ والأقـوالِ الظاهرةِ والباطنة. و(الاستعانة)؛ هي الاعتمادُ على اللهِ تعالى في حلب المنافع ودَفع المضارِّ مع الثقةِ بهِ فــي تحـصيلِ ذلكِ " [تيسير الكريم الرحمن ص39].

قال البيضاوي رحمه الله: "لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه؛ أوهم ذلك تبجُّحا واعتداداً منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله: "﴿ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾؛ ليدلّ على أنَّ العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق، وقيل؛ الواو للحال والمعنى؛ نعبدك مستعينين بك" [أنوار التنزيل 4/1].

خامسا: مُداواةُ القلب بِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾:

قال ابن القيم رحمه الله: "إِنَّ القلبَ يعرض له مَرضان عظيمان؛ إنْ لم يَتدارَكُهما تَرامَيا به إلى النَّلَفِ ولا بُدَّ، وهما: الرِّياءُ والكِبْرُ، فدواءُ الرياءِ به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾، ودواءُ الكِبْر به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾، ودواءُ الكِبْر به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾، ودواءُ الكِبْر به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ تدفع الرياء، و﴿ إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ تـدفع الرياء، و﴿ إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ تـدفع الرياء، و﴿ إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ تدفع الرياء به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ تدفع الرياء به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾ ومن مرض الرياء به إِنَّاكَ نَبْبُكُ ﴾، ومن مرض الكِبْر والعُجبِ به إِنَّاكَ نَبْبَينُ ﴾، ومن مرض الكِبْر والعُجبِ به إِنَّاكَ نَبْبَينُ ﴾، ومن مرض الكِبْر والعُجبِ به إِنَّاكَ نَبْبَينُ ﴾، ومن مرض والكِبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ ﴾، ومن مرض والكِبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ عَبْكُ ﴾ ومن مرض والكِبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ عَبْكُ ﴾، ومن مرض والعبه والعُبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ عَبْكُ ﴾، ومن مرض والكِبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ عَبْكُ ﴾، ومن مرض الكِبْر والعُجبِ الإياكَ نَبْبَينُ عَبْكُ ﴾، ومن مرض الكِبْر والعُب العافية، وتمَّتْ عليه النعمة؛ وأسقامِه، ورَقَلَ في أثوابِ العافية، وتمَّتْ عليه النعمة؛ وكان من المنعَم عليهم" [مدارج السالكين 154/]،

سادسا: من لطائف الالتفاتِ في هذه الآية: 1) قال النسفي رحمه الله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾...

المعنى نخصتُك بالعبادة وهي أقصى غاية الخضوع والتذلُل، ونخصتُك بطلب المعونة، وعدل عن الغَيْبة إلى والخطاب للالتفات، وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب الدخلاب الى الخطاب ومن الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله ومن الخيالي: ﴿ مُرَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَقَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ عِم بريح ومالي المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عِم بريح ومالي المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عِم بريح ومالي المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عَم المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عَم المناه ومن المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عَم المناه ومن الغيبة المناك وَجَرَيْنَ عَم المناه ومن المناك وَجَرَيْنَ وَم المناه ومن المناك وَمَرَيْنَ عَمْ المناك وَمَالِي المناك وَمَالِي المناك وَمَالِي المناك وَمَالُونَ وَمُنَاكُونَ وَالمناكِ وَمَالُونَ وَمَالِي المناك وَمَالِي وَالمناكِ وَمَالِي المناك وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْنَ مَالِي وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالْمَالُونَ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْنَ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْكُ وَلَيْ وَلَيْ وَالمناكِ وَلَيْ وَالمناكِ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْ وَلَيْكُونُ وَالمناكِ وَالمناكِ وَلَيْكُونُ وَالمناكِ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيَالِيَا وَلَيْكُونُ

طَيْبَةٍ ﴾ (يونس 22)، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ ﴾ (فاطر

_{9)،} وقول امرىء القيس: تطـاوَلَ لَيْلُكُ بالإِثم

تطاوَّلَ لَيْلُكُ بِالْإِثْمِدِ وَنِامَ الْخَـلِيُّ وَلَمْ تَـرْقُدِ وباتَ وباتتْ له لَيلةٌ كَلَيلةِ ذي العائر الأرمدِ وذلك مِن نبإ جاءني وخُبِّرْتُهُ عنِ أَبِي الأسودِ

فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يَقُلْ: (ليلَّي) و(يتُ) و(جاءه)، والعرب يستكثرون منه ويَرَوْن الكلام إذا انتقل مِن أسلوبٍ إلى أسلوبٍ! أدخل في القبولِ عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه، وأملاً لاستلذاذ إصغائه، وقد تختصُّ مَواقعُه بفوائد ولطائف قلَّما تتضحُ إلا للحُدَّاقِ المهرةِ والعلماءِ النَّحارير وقليلٌ ما هم، ومما اختصَّ به هذا الموضعُ أنه لما ذكر الحقيق بالحمدِ والثناء، وأحْرى عليه لك الصفات العظام تعلَّق العلم بمعلوم عظيم الشأن تقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات؛ فخُوطِب ذلك المعلومُ المتميزُ بتلك الصفاتِ فقيل: إياك يا فيُوطِب ذلك المعلومُ المتميزُ بتلك الصفاتِ فقيل: إياك يا من هذه صفاتُه نَعبد ونستعين لا غيرك". [مدارك التنزيل

يُحسِنُون قِرِي الأرواح؛ فيُخالِفُون بِينِ أَسِلُوبِ وأَسلُوبِ؟ فهذه فائدةٌ مُطْرِدةٌ في الالتفاتِ ثم إنَّ البُلَغاءَ لَا يَقتَصِرُونِ عَلَيها غالباً، بل يُراعُون للالتفاتِ لطائف ومناسباتٍ، ولم يَزلُ أَهلُ النقدِ والأدبِ يَستخرِجُون ذلك مِن مَغاصِه، وما هنا التفات بَديعٌ؛ فإنَّ الحامِدَ لما حمد الله تعالى ووصفَه بعظيمِ الشفات بلغت به الفكرة مُنتهاها؛ فتخيَّلَ نفسه في حَضرة الرُّبُوبِيَّة؛ فخاطب ربَّه بالإقبالِ" [التحرير والتنوير 1/971]. الرُّبُوبِيَّة؛ فخاطب ربَّه بالإقبالِ" [التحرير والتنوير 1/971].

ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفاتٍ عظام تميّز بها عن سائر الذواتِ وبْعِلُّقَ الْعِلْمُ بمعلومِ مُعَيَّنٍ خُوطِبَ بـذلك، أِيِّ يا مَنْ هذاً شَـأَنُه نَحْـصُّك بالعبـادةَ والاسـتعانة؛ ليكـونَ أدلَّ علــى الاختــصاص، وللترقّــي مِــن الِبرِهــانِ إلـِـى العيــانِ والانتقال من الغَيبةُ إِلَى الشُّهُودَ؛ فَكَأْنَّ الْمُعلُّومُ صَـار عِياناً والمعقولُ مُشاهداً والغُيبةُ حُضُوراً؛ بَنَى أُولَ الْكَلَامِ عَلَى مَا هو مَبادي حالِ العارفِ مِن الذِّكرِ والتأمُّلِ في أسمائه، والنظر في آلائه، والاستدلالِ بصنائعِه على عظيم شأيه وَبِـاهِرْ سِـُـلَطانِهِ، ثـّم قَفَّى بمـا هـو مُنتهـى أمـرهُ وَهـو أَن يَخُوضُ لُجَّـةَ الْوُصـولِ، ويَـصيرَ مـن أَهـل المـشاهَدةِ؛ فيـراه عِياناً ويُناجِيه شِفاهِأ، اللَّهم اجْعَلْنا من الواصِلِين لِلْعِينِ دون الـُسامَعين للأثَر" [أنـوار التنزيـل 4/1]. قلـت: فتأمَّـلْ كيـف انتَقَـلَ الرّاسِـخون فـي العلـم إلـي المعـاني التربويـة المستَّفادةِ من الالتفاتِ، ولم يقتصروا علي مُجـرَّدِ المُعنى البلاغي؛ وإنما جعلوا المعنى البلاغيُّ سُـلُّماً لَفَهُـم لطائفِ المعاني؛ قرحمة اللهِ على علماءِ المسلمين! أما ابنِ عاشـور فقـد علَّـلَ العُـدِولَ عـن الغَيبية إلـى الخطـابِ بـأنَّ الحامدُ "بلغَتْ به الفِكرةُ مُنتهاها؛ فِتخَيَّلَ نفسَه في حَضِرةِ الرُّبُوبِيَّة؛ فخاطبٍ ربَّه بالإقبالِ"! وأما النسفي فقَّد علَّلَه بِالْأِنْتُقَالِ مِن تَأْمُّلُ عَظِمْةً هَـذَهُ الصفاتِ المحمـودة إلـي مُخاطبة صاحبها؛ "فخُوطِ بَ ذلك المعلومُ المتميِّزُ بتلك الصفات فقيل: "﴿ إِيَّاكِ ﴾ يا مَن هذه صفاتُه "﴿ نَعْبُدُ ﴾ و"﴿ نَسْتَعِنُ ﴾ لا غيرك"! وأما البيـضاوي فقـد علَّـلَ الالتفـاتَ مـن الغَيبـةَ

إلى الخطابِ بقِوةِ حاكِ هـذا الحامدِ؛ "فكأنَّ المعلومَ صار عياناً والمعقولُ مُشاهداً والغَيبةُ حُـضوراً؛ بِنَـى أولَ الكـلام على ما هو مبادي حالِ العارفِ مِن الدِّكرِ والتأمُّلِ في أسمائه، والنظر في آلائه، والآستدلال بصنائعِه على عظيم شأنِه وبِاهِرٍ سُلُطانِه، ثم قَفَّى بما هَـو مُنتهـَى أمـره وهو أَن يخوضَ لُجَّةَ الوُصولِ، ويُصيرَ من أَهـلُ المُـشاهَدةِ؛ فَيراًه عِياناً ويُناجِيه شيفاهاً"؛ فأنظرْ كيف استخرجَ كلُّ واحِدٍ مَنْهُم مَعْنًى بديعاً ولم يقتصِرُوا على مُجرَّدِ الإِشارةِ إِلَى أَنَّ في الآيةِ التفاتا كما نراه في الأساليبِ الْمَعاصِرةُ لَتُـدريس البلَّاغَـة؛ حيـث فقـدَتَ الـدروسُ البلَّاغَيِـة روائـعَ أسـراَّرِها ولطائفَ معانيها؛ وصارتْ خِاوَيَةً على عُرُوشِهَا كَأَنْ لَـم تَغْـنَ بَّالأمس! ومَن اطَّلَعَ علَى أسلُّوبِ إمامِ البِّلاغَةِ عبد الْقاهر الجرجاني في كِتابِّيه: (أُسـرار البِلْاغـة) و(دلائـل الإعجـاز)؛ أَدركَ روائعَ هذا الفينِّ، وشيدةَ تعلُّقِه بِالقِرْآنِ؛ ولذلك تربِّ النابِهِينَ مَنِ المفسِّرِينِ مثل ابن عاشورِ يَعْتَنُـونَ بما يقـرُّرُه من بدائع الأسـرار البلاغيـة المـستخرّجة مِـن روائـع الـنظم القرآني! وما أصدقَ قـولَ النِّـسفي عـنِ الأَلتَفِأيُّ: "تخـتصُّ مَواقَعُـةَ بِفُوائِـدَ ولطائينَ قلَّما تتَّضحُ إلا للحُـذَّاقِ المهرةِ والعلماءِ النَّحاريرِ. وقليلٌ ما هم"!

سابعا: التوسل بالعبودية:

1) قال ابن القيم رحمه الله: "قد جَمَعَت الفاتحة الوسيلتيْن: وهما التوسلُ بالحمد والثناء عليه وتَمْجيده، الوسيلتَيْن: وهما التوسلُ بالحمد والثناء عليه وتَمْجيده، والتوسلُ إليه يعبُوديَّتِه وتَوجيده، ثم جاء سؤالُ أهَمَ المطالِب وأنْجَح الرغائب: وهو الهداية بعد الوسيلتين؛ المطالِب وأنْجَح الرغائب: وهو الهداية بعد الوسيلتين؛ فالدَّاعي به حقيق بالإجابة، ونظير هذا: دُعاءُ النبي الذي في كان يدعُو به إذا قام يُصلِّي من الليل، رواه البخاري في كان يدعُو به إذا قام يُعلى من الليل، واللهم لك الحمد؛ أنت نُورُ صحيحِه من حديث ابن عباس: (اللهم لك الحمد؛ أنت قيُّومُ السمواتِ والأرضِ ومن فيهن، ولك الحمد؛ أنت الحقّ، الحقّ، والنار حقّ، والساعة حقّ، واليك أنَبْتُ، وبك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكّلْتُ، وإليك أنَبْتُ، وبك

خاصَمتُ، وإليك حاكَمْتُ؛ فاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَّرْتُ، وما أَخَّرْتُ، وما أَخَّرْتُ، وما أَعْلَنْتُ، أنتَ إلهي لا إله إلا أنتَ)؛ فذكرَ التوسُّلَ إليه يحَمْدِه والثناءِ عليه وبعُبوديَّتِه له، ثم سألَهُ المغفرة" [مدارج السالكين 24/1]،

2) قيال السعدي رحمه الله: "القيام به (عبادة) الله و(الاستعانة) به هو الوسيلة للسّعادة الأبديّة, والنجاة من حميع الشرور؛ فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بهما, وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله مقصودا بها وجه الله؛ فيهذين الأمبرين تكون عبادة, وذكر (الاستعانة) بعد (العبادة) مع دُخولِها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يُعنه الله, لم يتحصل له ما يُريدُه مِن فِعْلِ الأوامِر واجتناب النّواهي" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]،

ثامنا: الاستعانة توكُّلُّ على المعبود:

قال السنقيطي رحمه الله: "﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَهِرْ وَ﴾ (الفاتحة 5) أي: لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كلّه يبدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرةٍ، وإتيانه بقوله: "﴿ وَإِيَّاكَ نَسْبُكُ ﴾ (الفاتحة 5)، فيه إشارةٌ وَإِيَّاكَ نَسْبُكُ ﴾ (الفاتحة 5)، فيه إشارةٌ الى أنه لا ينبغي أن يتوكّل إلا على مَنْ يَستحقُ العبادة؛ لأن غيرَه ليس بيدهِ الأمرُ، وهذا المعنى المشارُ إليه هنا جاء مبينا واضِحًا في آياتٍ أخر كقوله: ﴿ نَاعُبُدُهُ وَتَوَكُلْ عَنْهِ ﴾ (التوبة 123)، وقوله: ﴿ نَانَ تَرَكُلُوا لَكُلْ حَسْبِي اللهُ لِلْ مُو اللهُ لِلْ مُو اللهُ وَكَالًا إِلَهُ إِلّا مُو المَكْلُ وَكِيلاً ﴾ (التوبة 129)، وقوله: ﴿ نَانُ مُو الرَّمْنُ وَالْمُرْ وَالْمُو اللهُ عَلَيْهُ وَكِيلاً ﴾ (الملك 29)، وقوله: ﴿ قُلْ مُو الرُّمْنُ وَالْمُنْ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكِّنَا ﴾ (الملك 29)، وألى غير ذلك مِن الآيات" [أضواء البيان 1/7-8].

_{تاس}عا: العُبوديـة والاسـتعانة بـالله تحـرُّرٌ مِـن عُبوديةِ سـواه:

1) قال سيد قطب رحمه الله: "﴿ إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ السابقة في السورة؛ فلا عبادة إلا لله، ولا استعانة إلا بالله، وهنا كذلك مفرق طريق، مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية، وبين العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية نعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل، التحرر من عبودية النُّطُم، والتحرر من عبودية النُّطُم، والتحرر من عبودية النُّطُم، والتحرر من عبودية النُّطُم، والتحرر من عبودية النُعبَد، والله وحده هو الذي يُعبَد، والله وحده هو الذي يُعبَد، والله المتذلال النُظم والأوضاع والأشخاص، كما تخلص من استذلال النُظم والأوضاع والأوضاع الخرافات" [في ظلال القرآن التي الله القرآن الله وحداد الله القرآن المناطير والأوهام والخرافات" [في ظلال القرآن

2) قال الشنقيطي رحمه الله: "﴿ إِنَّاكَ نَبْتُهُ ﴾ أشار في هذه الآية الكريمية إلى تحقيق معنى (لا إلله إلا الله)؛ لأنَّ معناها مُركَّبٌ مِن أمرين؛ نفي وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات؛ إفراد ربِّ السمواتِ والأرضِ وحده بجميع أنواع والإثبات؛ إفراد ربِّ السمواتِ والأرضِ وحده بجميع أنواع العبادات على الوجهِ المشروع، وقد أشارَ إلى النّفي مِن العبادات على الوجهِ المعمولِ الذي هو ﴿ إِنَّاكَ ﴾ وقد تقررً في الأصولِ في مَبحثِ دليل الخطابِ الذي هو مفهوم في الأصولِ في مَبحثِ دليل الخطابِ الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مَبحث القصر: أنَّ تقديم المعمولِ مِن صِيغ الحصر، وأشارَ إلى الإثباتِ منها بقولِه؛ ﴿ أَنْكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ النَّفي منها بقولِه؛ ﴿ أَعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ الله المنها بقولِه؛ ﴿ آعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ بالنَّفي منها بقولِه؛ ﴿ آعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ بالنَّفي منها في المناتِ منها بقولِه؛ ﴿ آعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ بالنَّفي منها في المناتِ منها بقولِه؛ ﴿ آعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَنَكُمْ ﴾ (البغرة 21)؛ فصرَّحَ بالنَّفي منها في المناتِ منها بقولِه؛ ﴿ آعْبُدُواْ رَبِّكُمُ اللهِ في أَنْ النَّمُ مِنْ النَّفي منها في

آخر الآية الكريمة بقوله: ﴿ نَلا جَعْمُوا بِيّهِ أَمْدَادًا وَأَسْمُ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة 22)، وكقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمّوْ رَسُولاً أَنِ آعْبُدُوا اللّهُ وَآجَيْبُوا اللّهُ وَآجَيْبُوا اللّهُ وَآجَيْبُوا اللّهُ وَآجَيْبُوا اللّهُ وَالْجَنْبُوا اللّهُ وَالْجَنْبُوا اللّهُ وَقَولِه : ﴿ أَنِ آعْبُدُوا اللّهُ وَلِي الطّنفوتِ ﴾ وكقوله: ﴿ أَنِ آعْبُدُوا اللهُ وَيُوْمِنُ بِاللّهُ فَعَر السّعَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَلُ ﴾ (البقرة 256)، فصر على بالنّفي منها بقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالطّنفوتِ ﴾، وبالإثباتِ بقوله: ﴿ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَعَر اللهُ اللّذِي فَطَرَنِ ﴾ (البقرة 256)، فصر قَبُولِ بِاللّهُ فَي وكقولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنِّي بَرَآءٌ مِنًا تَعْبُدُونَ ﴾ (الزحرف 26-27)، وكقوله: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لِا اللّذِي فَلَوْنِ ﴾ (الزحرف 26-27)، وكقوله: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لِا أَنْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء 25)، وقولِه: ﴿ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لِلّا وَمِن الرّحُنِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَالْوَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عاشرا: العُبُودية منهج للإصلاح في الأرض: قال سيد قطب رحمه الله: "هنا يُعرَض موقف المسلم من القُوى الإنسانية ومن القوى الطبيعية. فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان! قوة مُهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله؛ وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح، وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجة. وهذه يجب أن يُحاربها ويُكافحها ويُغير عليها، ولا يَهُولَنَّ المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ويُغير عليها، ولا يَهُولَنَّ المسلم أن تكون هذه القوة الضالة حفقة أو عاتية. فهي بضلالها عن مصدرها الأول - قوة الله عن مَصدرها الأول - قوة الله عن مَصدرها الأول - قوة الله عن مَن نجم مُلتهيه؛ فما طاقتها، وذلك كما ينفصل حُرمٌ ضخمٌ من نجم مُلتهيه؛ فما يلبث أنْ ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونُورَه، مهما كانت كُلتُه مِن الضخامة، على حين تبقى لأية ذرةٍ مُتصلةٍ بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورَها؛ ﴿ كَم يُن نِنَوْ نَلِيلَةٍ غَلَبَتْ نِنَهُ مَالِيةً مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي عَلَيْ الْمَالِي الله عَلَيْ الْمِنْ الْمَالِي الله عَلْمَا المَنْ الْمَالِي الله عَلْم الله عَلَم عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلْم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَ

إِنْ اللَّهِ ﴾ (البقرة 249).. غَلَبَتْها باتـصالِها بمـصدر القـوةِ الأول، واستمدادها من النّبع الواحد للقوة وللعِزةِ جميعا، وأما والما الطبيعية فموقف المسلم منها هـ و مُوقف التعرُّف التعرف التحرُّف والعداء؛ ذلك أنَّ قوةَ الإنسانِ والعداء؛ ذلك أنَّ قوةَ الإنسانِ وَلُوهَ الطبيعةِ صادرتان عِن إرادةِ اللهِ ومَشيئتِه، مَحكومتان ووه المحكوميان إرادة الله ومَ شيئتِه، مُتناسِقتان مُتعاونَتان في الحركة والاتجاه، إنَّ عقيدة المسلم تُوجِي إليهِ أنَّ اللهَ رِبُّه قد خَلَقَ هذه القُوى كلَّها لتكونَ له صَديقاً مُساعِداً مُتعاوناً، وأنَّ سَبيلَه إلى كَسبِ هذه الصداقةِ أن يتأمَّلَ فيها ويتعرّف اليها، ويتعاوَنَ وإياها ويَتجِهَ معها إلى الله رَبِّهِ وربِّها. وإذا كَانَتُ هَذِهِ الْقُوكَ تُؤذِيهِ أِحيانا؛ فَإِنَّمَا تُؤذِيهِ لأَنَّه لَـمْ يَتـدِيُّرْهَا ولم يَتعرَّفْ إليها، ولَـمَ يَهْتَـدَ إلـى النـامُوَسَ الـذي يُـسَيِّرُها. ولقد دَرجَ الغربيُّون - ورثةُ الجاهليةِ الرُّومانية - على التعبير عَن استَخدامٍ قُوَى الطبيعةِ بقولِهم: (قَهر الطبيعة)، ولهذا التعيير دلالتُه البطاهرةُ على نظرةِ الجاهليةِ المقطوعةِ الصِّلةِ بِاللهِ وبِـرُوحِ الكَـونِ المـستجيبِ للهِ. فأما المـسَلمُ الموصــولُ القلــبِ بربّــه ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ (الفاتحــة 3) الموصــولُ الرُّوحِ بروحِ هذا الوجودِ المسبحةِ للله ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَبِينَ ﴾ (الغاتحة 2)؛ فيـؤمن بـأنَّ هنالـك علاقـةً أُخْـرَى غيـرَ علاقـةِ القهـرِ والجِفوةِ, إنه يعتقـدُ أنَّ اللهَ هـو مُبدِعٌ هـذه القُـوى جميعاً، خَلَقَهِا كُلَّهَا وِفْقَ نامُوسِ واحِدٍ؛ لتتعاونَ علي يُلوعَ الأهـدافِ المُقدِّرة لها بحسب هذا الناموس، وأنه سخَّرَها للإنسانِ المُقدِّرة لها بحسب هذا الناموس، وأنه سخَّرَها للإنسانِ ابتداءً ويَسُّرَ له كَشْفَ أسرارها ومعرفة قوانينِها، وأنَّ على الإنسانِ أنْ يَشِكرَ اللهَ كلَّما هَيَّا له أن يَظفر بمعونة مِن الأنسانِ أنْ يَشِكرَ اللهَ كلَّما هَيَّا له أن يَظفر بمعونة مِن احداهاً؛ فالله هـو الـذي يُـسخّرها لـه، ولـيس هـو الـذي يَقَهُرَهَا: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُر مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (الجاثبة 13)؛ وإذن فَإِنَّ الأوهام لن تملأ حِسَّه تجـاه قِـوى الطبيعـة، ولـن تُقـيمَ بينه وبينها المخاوف. إنه يؤمن بالله وحده ويعبد الله وحده، ويستعين بالله وحده. وهـذه القـوى من خلـق ربـه، وهـو تأوا يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها؛ فتبذل له معونتها وتكشف له عن أسرارها؛ فيعيش معها في كَـوْنِ مـأنوسٍ

صديق ودود. وما أروع قول الرسول وهو ينظر إلى جبل أحد: (هذا جبل يُحبِّنا ونُحِبُّه)؛ ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد الله من وُدِّ وألفة وتَجاوُبِ بينَه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مَجاليها" [في ظلالُ القرآن 25/1-26].

المبحث الثامن: الهداية

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾

المبحث الثامن: الهداية

أولا: معنى الهداية:

ثانيا: الهدايةُ أعظمُ المطالب:

ثالثًا: أنواع الهداية:

رابعا: الهداية نجاة من الضلالة:

خامسا: الهداية سلامةٌ من فتن الدنيا والآخرة:

سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت:

سابعا: التوجه بالثناء بين يَدَي الدعاء:

ثامنا: من آداب الدعاء:

اولا: معنى الهداية:

قال السعدي رحمه الله:﴿ آمْدِنَا ٱلمِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞﴾"أي: دُلَّنا

وأرْشِدْنا ووَقِّقْنا للصراطَ المِستقيم؛ وهـو الطريـقُ الواضحُ الموصِلُ إلى اللهِ وإلى حنَّتِه, وهو معرفةُ الحقِّ والعملُ به. فاهْدِنا إلى الصراطِ، واهْدِنا في الصراطِ فالهدايةُ الى الصراطِ: لِزومُ دينِ الإسلامِ, وترك ما سواه مِن الأديان, والهدايـةُ فَــي الـصراطِ تـشملِ الهدايـةَ لجميـعِ التفاصـيلِ الدينيةِ عِلماً وَعملاً. فَهِذَا الدعاءُ مِن أَجمعِ الأِدْعيَةِ وأَنفعِهَا للعبد؛ ولهذا وَجَبَ على الإنسانِ أَن يدعوَ الله به فَي كُـلٌ ركعةٍ مِن صلاّتِه لضرورته إلى ذلك" [تيسيّر الكريم الرّحمن ص 39].

ثانيا: الهدايةُ أعظمُ المطالبِ:

قال سيد قطب رحمه الله: "﴿ ٱمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞﴾.. وَقُقْنا

إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل؛ ووَقِّقْنا للاستقامة عليه بعد معرفية.. فالمعرفة والاستقامة كِلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله في هزا الأمر هو ثَمِرةُ الاعتقادِ بأنه وحده المعين، وهذا الأمرُ هو أعظمُ وأوَّلُ ما يطلبُ المؤمنُ مِن ربِّه العونَ فيه، فالهدايةُ إلى الطريقِ المستقيمِ هي ضمانُ السعادةِ في الدنيا والآخرةِ عن يقينٍ، وهي ضمانُ السعادةِ في الدنيا والآخرةِ عن يقينٍ، وهي في حقيقتِها هداية فطرةِ الإنسانِ إلى نامُوسِ اللهِ الذي يُنسقُ بين حركةِ الإنسانِ وحركةِ الإنسانِ وحركةِ الإنسانِ وحركةِ الإنسانِ وحركةِ الإنسانِ وحركة الإنسانِ وحركة الإنسانِ وحركة الأنسانِ العالمين، وحركة الأبن أنتنتُ ويكشفُ عن طبيعةِ هذا الصراطِ المستقيمِ: ﴿ صِرَا العالمين،

ثالثا: أنواع الهداية:

قال ابن القيم رحمه الله: "قوله: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ ﴾

يتضمن طلب الهداية ممن هو قادرٌ عليها وهي بيده؛ إن شاء أعطاها عبدَه، وإن شاء منعه إباها. والهداية معرفة الحق والعملُ به؛ فمن لم يجعلْه الله تعالى عالماً بالحقّ عاملاً به؛ لم يكن له سبيلٌ إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه المُنْفَردُ بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها، وهي جعلُ العبدِ مُريداً للهدى مُحِياً له مُؤثِراً له عامِلاً به، فهذه الهداية ليسَتْ إلى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ولا نبي مُرْسَلٍ، وهي التي قال سبحانه فيها: ﴿ إِنْكَ لَا يَهْدِي مَنْ أَحْبَتُ رَلَكِنُ آللَةً يَهْدِي مَن يُشَاءً

﴾ (القـصص 56)، مـع قولِـه تعـالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِىَ إِلَّا صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾ (الشورى 52). فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد، وهـي التي هدى بها ثمود فاستحبُّوا العمـى عليها، وهـي التي قـال الله تعـالى فيهـا: ﴿ رَمَا كَانَ آللُهُ لِيُضِلُ قَرْمًا بَعْدَ إِذْ مَدَاهُمْ حَمًّا

أَيْنِ لَهُمُ مَا يَتُقُرِثَ ﴾ (التوبة 115). فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجتُه عليهم، ومنعَهم الهداية الموجية للاهتداء التي لا يضلُّ من هداه الله بها؛ فذلك عدلُه فيهم، وهذه حكمتُه فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم، ومنعَهم ما ليسوا له بأهلِ ولا يليق بهم" [شفاء العليل ص52-53. نقلا عن بدائع التفسير 1/801 جمع يسري السيد].

رابعا: الهداية نجاة من الضلالة:

خامسا: الهداية سلامةٌ من فتن الدنيا والآخرة: قال ابن القيم رحمه الله: "من هنا يُعلَم اضطرارُ العبدِ إلى قال ابن القيم رحمه الله: "من هنا يُعلَم اضطرارُ العبدِ إلى سؤالِ هذه الدعوةِ فوقَ كل ضرورةٍ، وبطلانُ قولِ مَن يقول: أَذَا كنا مُهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإنَّ المجهولَ لنا مِن إذا كنا مُهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإنَّ المجهولَ لنا مِن أَذَا كنا مُهتدين، فكيف نسأل الهداية وعله تهاوناً وكسلاً مثل الحق أضعافُ المعلوم، وما لا نريد فعلَه تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده، أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه - مما نريده -

كذلك. وما نعرفِ جملتـه ولا نهتـدي لتفاصـيله، فـأمر يفـوت الحصر ونحن مُحتاجون إلَى الهداية التامة؛ فمن كمَلت لَّـه هذه الأمور كَانٍ سؤالُ الهدايةِ لِـه سـؤالَ التثبيتِ والـدوام. وللهٰدايةِ مَرَتبةٌ أخرى وهي آخِرُ مراتبِها؛ وهي الهدايةُ يـُومُ الِّقيامة إلى طريق الجنَّة، وهو الصِراط الموصل إليها. فمـن هَدِيَ فِي هَذِهِ الدارِ إلى صِراطِ اللهِ المستقيم الذي أرسَـلَ به رُسَـلَه وأنـزَلَ بـه كُتبَـه؛ هُـدِيَ هنـاك إلـي الـصِراطِ المستقيم، الموصل إلى جنتِه ودار ثَوايِه. وعلِي قـدر ثُبـوْتِ قدم العبدِ على هـذا الصراطِ الـذي نَـصَبَه اللهُ لعبـادِه فـي هِذه الدار؛ يكون ثبوتُ قَدِمِه على الـصراطِ المنـصوبِ علـيّ مَتنِ جَهِنمَ. وعَلَى قَدرِ سَيْرَهِ على هذه الصَراطِ يكوَّنُ سَيرُهُ على ذاك الصراط: فمنهم من يمرُّ كالبرق، ومِنهم مَن يمـرُّ كـالطرف، ومـنهم مَـن يمـرُّ كـالريح، ومـنهم مَـن يمـرِّ كـشَدِّ الركاب، ومِنهم مَن يسعى سعياً، ومنهم مَن ِيمشِي مَشياً، ومنهم مَن يحبو حبواً، ومنهم المخدوشُ المُسلّم، ومنهم المُكَرْدَس في النار؛ فلْينظر العبدُ سيرَه على ذلـك الـصراطِ مِن سَيرِه على هـذا، حـذوَ القُـذَّة بالغُـذة، جـزاءً وفاقـا ﴿ مَلَ تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُرْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (المسل 90). ولينظسر السشبهات والـشهواتِ التـي تعوفُـه عـِن سـيره عِلَـي هـذا الـصراطِ المستقيم؛ فإنها الكلاليبُ التي يُجَنَّبَتَيْ ذاك الـصراطِ، تخطفُه وتَعُوفُه عن المرور عليه، قَاإِنْ كَثَرَتْ هنا وقويَـٰت؛ فكذلك هي هناك ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّيرِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾ (فصلت 46)" [مدارج السالكين1/9-10].

سادسا: الدعاء بالهداية طلبٌ للتثبيت:
قال البغوي رحمه الله: "قولُه: ﴿ اَمْدِنَا الْمِرَطَ الْمُسْتَقِمَ ﴿ الله البغوي رحمه الله: "قولُه: ﴿ اَمْدِنَا الْمِرَاطَ الْمُسْتَقِمَ ﴿ الله الدعاءُ مِن المؤمنين مع كَوْنِهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية؛ لأنَّ الألطافُ والهداياتِ مِن الله تعالى لا تتناهَى على مذهبِ أهلِ السنة... وقوله: ﴿ مِرَالًا

الَّذِينَ أَنْمُنْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: مَننْتَ عليهم بالهداية والتوفيق، قال عكرمة: مَنَنْتَ عليهم بالثباتِ على الإيمانِ والاستقامة، وهم الأنبياء عليهم السلام، وقيل: هم كلُّ مَنْ نَبَّتَهُ الله على الإيمانِ مِن النبيّين والمؤمنين اللذين ذَكَرَهم الله على الإيمانِ مِن النبيّين والمؤمنين اللذين ذَكَرَهم الله تعالى في قولِهِ ﴿ فَأُونَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْتَمَ اللهُ عَلَيْمٍ مِنَ السِّوْنَ وَالْمِدْبِقِينَ وَالْمُبْدِيقِينَ وَالْمُنْتِيكَ رَئِيقًا ﴿ فَأُونَتِهِكَ رَئِيقًا ﴿ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَنْدِيلِ المُنْجَدِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَئِيقًا ﴿ وَالسَاء 69)" [معالم التنزيل بعضها الله: "﴿ مِرَطَ اللّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمُ بِعضلها عَنْ مَن هُولاء الذين أَنْمَتَ عَلَيْهِمُ عَنَ النّبِيثَ وَالْمَلْدِينَ وَالْمُلْكِينَ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ لم يُبيّنْ هنا مَن هؤلاء الذين أَنعَمَ الله عليهم. وبيّن ذلك في موضع آخر بقوله: ﴿ فَأُولَتِكِكَ رَئِيقًا ﴿ فَأُولَتِكَ مَ الّذِينَ أَنْمَ اللهُ عَلَيْمٍ مِنَ النّبِيتَ وَالْمَلْدِينَ وَالشَّهُ وَالسَّاحِينَ وَالْمَلْدِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَئِيقًا ﴾ (النساء 69)" [أضواء البيان 18/1]. ونصَّ على ذلك السيوطي رحمه الله في مطلع كتايه مُعجِمات الأقرانِ في مُبْهماتِ القرآن. القرآن. المُقرآنِ القرآن الله في مطلع كتايه مُعجِمات الأقرانِ في مُبْهماتِ القرآن.

سابعا: التوجه بالثناء بين يَدَى الدعاء:
قال سيد قطب رحمه الله: "بعد تقرير تلك الكُلّيات
الأساسية في التصوُّر الإسلامي؛ وتقرير الاتجاهِ إلى الله
وَحدَه بالعبادة والاستعانة.. يبدأ في التطبيق العملي لها
بالتوجُّه إلى الله بالدعاء على صورةٍ كُلّية تُناسِب جوَّ
بالتوجُّه إلى الله بالدعاء على صورةٍ كُلّية تُناسِب جوَّ
السورةِ وطبيعتَها: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ صِرَاطَ ٱلْذِينَ أَنَعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَمْرِ
السورةِ وطبيعتَها: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ صِرَاطَ ٱلّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَمْرِ
السورةِ وطبيعتَها: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ صِرَاطَ ٱلّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَمْرِ
السورةِ وطبيعتَها: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ صِرَاطَ ٱلْذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ فَلْ الطَّيْقَ السَّيْقِ ﴾ (الفاتحـــة 6-7)". [فـــي ظـــلال

ثامنا: من آداب الدعاء: قال ابن القيم رحمه الله: "لما كان سؤالُ اللهِ الهدايةَ إلى الصراطِ المستقيم أجلَّ المطالبِ، ونيلُه أشـرِفَ المواهـب؛ عَلَّمَ اللهُ عِبادَه كيفيةَ سؤالِه، وأمرَهم أن يُقـدَّمُوا بـين يديـهِ

حمدَه والثناءَ عليه، وتمجيدَه. ثم ذكَرَ عُبودِيَّتَهم وتوجيدَهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسُّلُ إليه بأسمائه وصِفاته، وتوسُّلٌ إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يـردُ معهمـا الـدعاءِ. ويؤيِّـدُهما الوسـيلتان المـذكورتان في عَرِدِ سَعَوْدِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ عَظِيمَ اللهِ عَلَيْ مِواهِمِهَا ابـن حَبَـان فَـي صحيحة والإمام أحمد و الترمذي. أحدهما: حديث عبد الله بنِ بُرَيدة عَنْ أبيه قال سَمْع النبي ﴿ رَجِلاً يَـدْعُو، وَيَقُولُ؛ اللَّهُمْ إني أَسِالِكَ بأني أَشِهِدُ أَنكِ اللَّهُ الـذِي لا إلَه إلا أَنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن ْ له كُفواَ أحد فقال: والذي نفسي بِيده، لقد سـأل الله بأسِمه الأُعظم، الـذي إذا دُعِـيَ بـهُ أُحـاب، وإذا سـئل بـه أعطـي، قـالُ الترمـذي: حـديثٌ صحيحٌ. فهـذا توسُّـلٌ إلـي اللهِ بتوحيدِه، وشـهادةُ الـداعِي لـه بالوحدانيـة. وثبـوت صـفاته المـدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد كمـل فيـه جميـع أنـواع الـسؤدد، وقـال أبـو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤددِه، وقال سعيد بن جبير: هـو الكامـل فـي جميـع صـفاته وأفعالـه وأقوالـه. وبنفـي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفواً أحد؛ وهذه ترجمـة عقيـدة أهـل الـسنة، والتوسـل بالإيمـان بـذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم" [مدارج السالكين 23/1-.[24

المبحث التاسع: صِراط القدوات:

﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞ ﴾

المبحث التاسع: صِراط القدوات: أولا: سِرُّ إضافةِ الصراطِ إلى المنعَم عليهم: ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين: ثالثا: أقسامُ الناس يحَسَبِ العِلمِ والعَمل: رابعا: ختمُ الفاتحة بالتأمينِ سُنَّةٌ:

أولا: سِرُّ إضافةِ الصراطِ إلى المنعَم عليهم: قال ابن القيم رحمه الله: "لما كان طالب البصراطِ المستقيم طالب أمر أكثرُ الناسِ ناكبون عنه، مُريداً لسلوكِ طريقٍ مُرافِقُه فيها في غايةِ القلةِ والعزةِ. والنفوسِ مجبولةٌ على وحشةِ التفردِ، وعلى الأنْسِ بالرفيقِ؛ نبَّهَ الله سبحانه على الرَّفيقِ في هذه الطريق، وأنهم هم الذين ﴿

أَنْمَ اللهُ عَلَيْمٍ مِنَ النّبِيتِنَ وَالصِّدِيثِينَ وَالشَّهُ اَءِ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴿ (النساء 69)؛ فأضاف الصراطَ إلى الرفيق السالكين له. وهم ﴿ النّبِينَ أَنْمَ اللهُ عَلَيْمٍ ﴾؛ ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرُّدِه عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أنَّ وحشة تفرُّدِه عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أنَّ رفيقة في هذا الصراط؛ هم ﴿ الّذِينَ أَنْمَ اللهُ عَلَيْمٍ ﴾؛ فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم هم الأقلُون قدْراً، وإن كانوا الأكثرين عدداً، كما قال بعض السلف؛ عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلية السالكين؛ وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين؛ وكلما استوحشت في تفريدك فانظر الي الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم؛ فإنهم لن يُغنُوا عنك مِن الله شيئاً وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا تلتَفِتُ إليهم؛ فإنك

متى التفتُّ إليهم أخذُوك وعاڤوك" [مدارج السالكين1/12. .[22

ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضالّين: 1) قَالَ السَّنقيطي رحمَـه الله: "قَالَ جماهيرٌ من علماءِ التفسير: ﴿ ٱلْمُنْضُوبِ عَلَيْهِرْ ﴾: اليهود، والضالون: النصاري. وقر

جاء الخبر بذلك عن رسولِ اللَّهِ ﴿ من حِدِيث عدي بن حاتم ه. واليهـُود والنـصَارَى وَإِن كـانوا ضـالِّين حِميعًـا مغـضوبًا علـيَهم جميعًا؛ فـإنَّ الغـضبّ إنمـا خـصّ بـِه إليهـود وإن ْ شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحقّ ويَنكِرُونه ويأتون الباطل عمدًا؛ فكان الغضبُ أخص صفاتهم. والنصاري حَهَلةٌ لا يعرفُون الحقُّ؛ فكان الضلالُ أخصَّ صِفاتِهم؛ وعلـى هـذا ففد يُبيِّنُ أَنَّ ٱلْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ اليهودُ قولُه تعالى فيهم: ﴿

فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ (البقرة 90)، وقوله فيهم أيضاً: ﴿ قُلْ مَلْ أُنتِئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ آللًهِ مَن لَّعَنهُ آللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ (المائدة 60)، وقوله: ﴿ إِنّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أُمُّمْ غَضَبٌ ﴾ (الأعراف 152). وقد يُبيِّن أَنَّ ٱلصَّالِّينَ النصارى قولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَمْلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسّبِيلِ ﴿ ﴾

(المائدة 77)" [أضواء البيان 9/1]. 2) قلتُ: قد نصّ على هذه الغائدة كثيرٌ من المفسّرين، كالبيضاوي في [أنوار التنزيل 5/1]، والبغـوي فـي [معـالم التنزيل 1/55]، والسعدي في [تيسير الكـريم الـرحمن ص 39]. ولعلَّ ابنَ القيم رحمه الله مِن أحسَنِهم عبارةً في هذا

البابِ وألطفِهم إشارةً.

ثالثا: أقسامُ الناس بِحَسَبِ العِلمِ والعَمل: قال ابن القيم رحمه الله: "انِقسمَ الناسُ بحسِبِ معرفة الحقِّ والعملِ به إلى هذه الأقسامُ الثلاثـة؛ لأنَّ العبـد: إما

أن يكون عالِماً بالحقِ، أو جاهلا بـه. والعالم بالحق إما أن ركون عاملاً بموجبه أو مُخالفاً له، فهذه أقسامُ المكلُّفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عَلِيُّهُ. وَهُو الذِّي زِكَّى نِفْسَهُ بِالعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعُمْـلِ الْصَالِحِ. وهو المفلح ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّتُهَا ۞ ﴾ (الشمس 9)٥ والعالم به المتبعُ هواه: هـو المغـضوبَ عليه. والجاهـلُ بالحق: هـِو الـضال. والمفضوبُ عليه ضالٌّ عن هداية العمـل، والـضالُّ مغـضوبٌ عُليه؛ لضلاله عن العلم الموجِبِ للعمـل، فكـلِّ منهمـا ضـاكٌّ مُغَضُوبٌ عليه؛ ولكـنَّ تِاركٍ العمـل بالحق بعـد معرفتٍ مِ به أُولَى بِوَصفِ الغَضبِ وأحقُّ به؛ ومن هاهنا كان اليهودُ أحقُّ به، وهو مُتغلِّظٌ في حقِّهم كقولِه تعالى في حقهم: ﴿ بِنْسَنَا ٱشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه، فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ ﴿ (البقـــدة 90)، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْتِتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّنغُوتَ ۚ أُوٰلَتِيكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞﴾ (المائدة 60)0 والجاهلُ بالحقِّ أحَقُّ باسـمِ الـضلال؛ ومـن هنا وُصِفَتْ النصاري به في قوله تعالى: ﴿ ثُلْ يَتَأْمَلَ ٱلْكِتَبِ لَا تُغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِيِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عُن سُوآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (المائدة 77). فالأولَى: في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية: في سـياقِه مـع النـصاري. وفـي الترمـذي وصحبح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال إقال رسولُ اللهﷺ: (اليهودُ مغضوبٌ عليهم، والنصاري ضالُون)" [مدارج السالكين 11/1-12]،

رابعا: ختمُ الفاتحة بالتأمين ِسُنَّةٌ:

1) روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي النبي الله عن أبي هريرة أن النبي الله عن أبي هريرة أن النبي المات الإمام: ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞ ﴾ (الفاتحة

7)٥فقولوا: (آمين)؛ فمَنْ واقَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكـةِ غُفِرَ

له ما تقِدّم من ذنبه).

2) قلت؛ وقد آعتبر العلماء التأمين سنّة، مع اتفاقهم على أنّه ليس من القرآن، كما قال البيضاوي رحمه الله؛ "ليس من القرآن وفاقاً، لكنْ يُسَنُّ خَتْمُ السورةِ به" [أنوار التنزيل من القرآن وفاقاً، لكنْ يُسَنُّ خَتْمُ السورةِ به" [أنوار التنزيل 15/1]، وقال البغوي رحمه الله؛ "السنّنة للقارىء أنْ يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة (آمين) يسكتة مفصولة عن

الفاتحة" [معالم التنزيل 55/1].

3) يجوز لُغَةً مدُّ أَلفِ (آمَين) وقَصرُها، كما قال البيضاوي رحمه الله: "جاء مَدُّ أَلفِهِ وقَصْرُها قال: *ويرحمُ الله عبداً قال آمينا* وقال: *أمين فزاد الله ما بيننا بُعْدا*" [أنوار التنزيل 5/1]، وقال البغوي رحمه الله: "هـو مُخفَّفٌ ويجوز عند النحـويين ممـدوداً ومقـصوراً. ومعناه: اللهـم اسـمعُ واستجِبْ" [معالم التنزيل 55/1]،

المبحث العاشر:خاتمة تفسير الفاتحة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا بُدَّ مُسلم مِن تَدبُّر معاني سورةِ الفاتحةِ؛ فإنَّها أعظمُ سُورِ القرآنِ الكريم، كما جاء في حديثِ أبي سعيد بن المُعَلِّي ﴿ الدِي رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير؛ (قلتُ؛ با رسولَ الله إنك قلت؛ لأعلمنَّك أعظمَ سورة في الفرآن، قال: نعم؛ ﴿ ٱلْحَمْدُ شِرَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (الفاحة 2)٥ هي السبعُ المثاني، والقرآنُ العظيم الذي أُوتِيتُه)!

وقد بيَّن العلماءُ عظمةَ سورة الفاتحة، فقال ابن القيم رحمه الله: "اعلَمْ أَنَّ هذه السورة اشتملَتْ على أُمَّهات المطالب العالية أتمَّ اشتمالٍ، وتَضَمَّنتُها أكملَ تضمُّنِ" [مدارج السالكين 7/1]. وقال القرطبي رحمه الله: "في الفاتحة ما ليس لغيرها حتى قيل: إنَّ جميعَ القرآنِ فيها، وهي خمس وعشرون كلمة، تضمنت جميعَ علوم القرآن، ومِن شَرَفِها أَنَّ الله سبحانه قسمَها بينه وبين عبدِه، ولا ومِن شَرَفِها أَنَّ الله سبحانه قسمَها بينه وبين عبدِه، ولا تصحُّ القُربةُ إلا بها، ولا يلحق عملٌ بثوايها؛ وبهذا المعنى صارت (أمَّ القرآن العظيم)... والفاتحة تضمَّنتُ التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير؛ ولا يُستبعَدُ ذلك في قدرةِ الله والعبادة والوعظ والتذكير؛ ولا يُستبعَدُ ذلك في قدرةِ الله تعالى" [الجامع 110/1-111].

وقال سيد قطب رحمه الله: "هذه هي السورة المختارة للتكرار في كلّ صلاةٍ، والني لا تصحُّ بدونها صلاةٌ. وفيها على قِصَرها تلك الكليات الأساسية في التصوُّر على قِصَرها تلك الكليات الأساسية في التصوُّر الإسلامي، وتلك التوجُّهات الشعورية المنبيَّقة مِن ذلك التصوُّر. وقد وَرَدَ في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن التصوُّر. وقد وَرَدَ في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن التسول الله ينالي: قسمتُ الصلاة بيني وبين رسول الله ينالي: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما

سأل.. إذا قال العبد: ﴿ ٱلْحُنْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: ﴿ ٱلرُّحُنِ ٱلرُّحِيرِ ۞ ﴾ (الفاتحة ٥) قال الله: أثنى عليَّ عبدي. فإذا قال: ﴿ عَلِكِ يَوْدِ ٱللَّهِينِ ۞ ﴾ (الفاتحة ٤) وقال الله: مجَّدني عبدي. وإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَنْ يُردّدُها كُلُما قام يَدعُوه في الصلاةِ " [في ظلال القرآن 16/26].

فالسعيدُ مَن هداه الله إلى العناية بأعظم سُورةٍ في القرآن والانتفاع بها: علماً وعملا، والموقّقُ مَن أدرك كمالَها وجمالَها وجلالَها؛ فقد قال السعدي رحمه الله: "هذه السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم تَحْتَو عليه سُورةٌ من سُور القرآن, فتضمَّنت أنواعَ التوحيد الثلاثة... وتضمَّنت أنواعَ التوحيد الثلاثة... وتضمَّنت إثبات البرقة... وإثبات الجزاء على الأعمال... وتضمَّنت إثبات القدر, وأنّ العبد فاعلُّ حقيقةً... بل تضمَّنت الردَّ على جميع أهلِ البدع والضلال... وتضمَّنت إخلاصَ الدِّينِ لله تعالى" [تيسير الكريم الرحمن ص 39-40]،

فالفاتحة جامعة للعُلُومِ النافِعة، وكافِيةٌ لِمَن أقبلَ عليها بنِيةٍ صافِيةٍ وهِمَّةٍ وافِيةٍ، وشافيةٌ لمن داوى بها قلبه وعقلَه وجَسدَه، وما أصدق قولَ ابنِ عبد الوهاب رحمه الله: "آياتُ الفاتحة؛ كلُّ آيةٍ منها لو يعلَمُها الإنسانُ؛ صار فقيهاً, وكل آيةٍ أفردَ معناها بالتصانيف"!

ولله درُّ ابنِ القيمِ رحمه الله؛ ما أحسنَ قولَه: "مَن تحققَ بمعاني الفاتحة عِلماً ومعرفةً وعَملاً وحالاً؛ فقد فاز من كمالِه بأوفر نصيبٍ، وصارت عُبوديَّتُه عُبوديةَ الخاصَّة الذين ارتفعَت درجتُهم عن عَوام المتعبِّدينِ" [الفوائد لابن القيم ص26-28]؛ ذلك أنَّ تدبُّر الفاتحة يُثمِر الخشوعَ في الصلاة، وحرارةَ الدُّعاء، وحلاوةَ المناجاة!

أسألُ الله العظيم ربَّ العرشِ الكريمِ أن يُفقِّهِنا في الدِّين، وأن يُوفِّقَنا إلى معرفةِ الذِّكرِ الحكيم، ويهدينا إلى العلمِ النافع والعملِ الصالح، وأنْ يجعلنا من عبادِه المخلِصين وعُلمائه الراسخين ودُعاتِه الربَّانيِّين، وأن يتقبل (أزاهير التفسير) قبولا حسنا، وأنْ يُيسِّرَ إتمامَ باقي الأجزاء برحمتِه ولُطفِه وعونِه ﴿ إِنْ رَبِي لَطِينُ لِمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ آخَكِمُ ﴾

(بوسف 100)، وأرجو ممن انتفع بهذا الكتاب من القُراء الكرامِ أن يدعوَ لي ولوالديَّ ولمِشايخي ولمن أعانَ على طبعِ هذا الكتابِ

والمسلمين أجمعين،

والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوكِ الله الأمين، وعلى آله وصحيه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

الفهرسس

الصفحة	الموضوع
3	آیات ممهدات
5	أحاديث ممهدات
7	إهداء
9	تمهید
19	الفصل الأول: المقدمات العامة
21	المُبحث الأُول: مُقَدِّمَةُ أَزَاهِيرِ التَّفْسِيرِ
22	امنتنان الله عزَّ وجلَّ على عبادِه بنعمةِ القرآن
22	تفسير القرآنِ مِن أعظمِ العُلومِ وأنفعِها
23	عِلم الصحابة ﴿ كَانَ عِلْمُ القَرآنِ والسُّنة
23	عِلم القرآنِ خيرُ العلومِ
25	القرآنُ عنوانُ الهدايةِ والسعادة
25	العِنايةُ بكتابِ الله تجمّعُ خيرَ الدنيا والآخرة
26	قارىء القرآن في ولايةِ اللهِ وحِفظِه وكلاءَتِه
27	قارىء القرآن في مَعِيَّةِ الرَّحمن

28	العناية بالقرآن سبيل المفلحين
28	القرآنُ كتابُ عِبرةٍ ومُوعظةٍ وذِكْرى
29	القرآنُ كتابُ عِلمٍ وحِكمةٍ وتزكية
30	القرآنُ يُعِينُ على تربية الخُشُوعِ
30	النبيُّ الله الناسِ فَهُما للقرآن وعملا به
31	فَهمُ الصدِّيقِ والفارُوقِ للقرآن
31	فَهمُ الصَّحابةِ الكرام ﷺ للقرآن
32	تدبر القرآن واجبٌ على كل مسلم
32	القرآن حُجةٌ لك أو عليك
33	المحروم من حُرِم من نورِ القرآن
33	لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن
34	لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن
36	المبحث الثاني: أهدافُ الأزاهير
36	تقريب التفسيرِ من التالين كِتابُ الله
37	جَمْعُ مَحاسِنِ التفسير
37	النصيحة ورد كيدِ الكافرين

نقاذُ كلِّ مَفتُونٍ مَخْدُوعٍ	38
تيسيرُ تدبُّرِ القرآن	38
العناية بنشرِ الفهمِ الصحيحِ للقرآن	40
تنقية التفسير من الشوائب	40
إحياء الوظيفةِ التربوية للتفسير	41
تيسير التفسير لعامة المسلمين	42
تصحيحُ الصورةِ المشوَّهة لأساليبِ المفسِّرين	43
المبحث الثالث: منهجُ أزاهيرِ التفسير	44
مُراعاة الاختصار وتركُ الإطنابِ والاستطراد	44
التزام منهج السلف في البحث	45
تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية	47
انتقاءُ الأزاهير	47
العناية بدلالات الإشارةِ	48
الاهتمامُ بالنواحي الجمالية	48
العناية بطُرُقِ التربية وفقهِ الدعوة	49
ذِكْرُ ما يتعلق بهمومِ المسلمين	50

50	الاستيعابُ وييانُ الصواب
54	مُراعاةُ الْتَنوُّع والتوثيق
57	المبحث الرابع: سؤالٌ وجوابٌ
57	لماذا قطِفَتُ (الأزاهير) مِن كلامِ أهلِ التفسير ؟
57	لا يُمْكِنُ فَهُمُ القرآنِ إلا مِن طريقِ المفسّرين
58	أنَّ المُفسَّرِين استَفرَغُوا الْوُسْعَ فِي تَدبُّرِ الأَيات
58	نُورُ القُرآنِ لا يُؤتاه إلا مَن استنارَ قلبُه
59	توفيق اللهِ للمفسِّرين الصالحين
63	المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن
64	معاني السماع في اللغة
65	معاني السماع في القرآن
66	فقه السماع مِن الغير
67	شروط الانتضاع بالقرآن
68	استماع الأذن واستماع القلب
70	الطاعة من أعظم معاني الاستماع
71	معركة الاستماع إلى القرآن

73	الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع
75	الاستماع علامة المحبّة
75	شتًان بين سماع وسماع!
77	المبحث السادس: سُبُلُ الانْتِفَاعِ بِالقُرْآن
77	فضلُ الاستمساكِ بالقرآن
78	فضلُ صاحبِ القرآن
79	فضلُ تدبُّرِ الْقَرآن
79	ما يتعلَّقُ بنيةِ القراءة
80	ما يتعلَّقُ بصفةِ القراءة
82	ما يَتَعلَّقُ بِالْفَهُمِ وَالْعَمَلِ
85	المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن
86	ثناء القرآن على حُسنِ قراءة داود الطِّيَّةُ
86	التحبير في اللغة
87	التحبير صفة قراءةِ النبي ﷺ
87	استحباب ترتيلِ القرآن
88	الحث على تحبيرِ الصوت بالقرآن

·	89
ثمرةً تحسينِ الصوتِ بالقرآن	90
	92
أولا: أن يكون التحبيرُ خالِصاً لِوَجِهِ اللهِ عزَّ وجلَّ	92
ثانياً: مُراعاةُ الاعتدالِ والبُعدُ عن التمطيط	92
ثالثاً: مُراعاة الخشوع	92
رابعاً: أن لا يكون التحبيرُ بقصدِ التطريب	93
خامساً: أن لا يكون التحبيرُ بغرضِ التكسُب	93
وصيةُ ابنِ أبي مُلْيكة ﴿ اللَّهُ اللَّ	94
مُوْعِظةً	94
الفصل الثاني: تفسير الفاتحة	95
المبحث الأول: مَدخلٌ إلى سُورَة الضاتحة	97
أولا: بين الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي)	97
ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة	98
ثالثًا: أسماء سورة الفاتحة	99
رابعا: سِرُّ افتتاح القرآن بسورة الفاتحة	103

خامسا: سورة الفاتحة مكية	105
سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن	105
سابعا: الفاتحة شفاء	106
ثامنا: فاتحة الكتاب نور	107
تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القرآن	108
عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمالِ العُبُودية	112
المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة	114
أولا: دليل الاستعادة في القرآن	114
ثانيا: معنى الاستعادة	115
ثالثا: الاستعادة عند القراء	116
رابعا: حِكمةُ الاستعاذة	117
خامسا: حُكم الاستعاذة	118
سادسا: أسرارُ سَنَّ الاستعادة عند قراءة القرآن	119
سابعا: آيات الاستعادة من الشيطان	120
ثامنا: آداب الاستعادة في أخلاقٍ النبوة	122
تاسعا: الاستعادة إطفاء لنار الغضب	124

. mil 200 (gr. que) gril con mei vide (de 100 prè gri	عاشرا: من لطائف الاستعادة
124	المبحث الثالث: تفسير البسملة
127	
127	أولا: الاسم والمسمى
128	ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية
128	ثالثًا: الرحمنُ صفةُ ذاتٍ والرحيمُ صفةُ فعلٍ
128	رابعا: الرحمة عامة وخاصة
129	خامسا: دلالة الإضمار في البسملة
130	سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة
131	سابعا: حكمة البدء بالبسملة
132	ثامنا: البسملةُ سببٌ لِحُضورِ القلب
132	تاسعا: البسملة من أسباب النجاة
132	عاشرا: حُسنُ عاقبةِ مَن عظَّم اسمَ الله
133	المبحث الرابع: تفسير الحمد
133	أولا: تعريف الحمد
134	ثانياً: الحمدُ اعترافٌ برُيُوبِية الله
135	ثالثاً: الرُّبوبية وصفاء العقيدة

إبعا: الحمدُ سعادة	136
خامسا: الجمع بين الألوهية والريوبية والملك	136
سادسا: الرُّبوبِيةُ رحمةٌ للعالمين	137
سابعا: فضائل الحمد	138
ثامنا: الحمد والشكر.	141
تاسعا: تربية الله خلقه	142
عاشرا: وُجُوهُ المحامد	144
المبحث الخامس: الرحمة	145
أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة	145
ثانيا: الفرق بين الرحمن والرحيم	146
ثالثًا: حُسنُ الظِّنِّ بالله واسِعِ الرحمة	147
المبحث السادس: الملك	148
أولاً: عظمة هذه الآية	148
ثانيا: المراد بالدِّين في هذه الآية	149
ثالثا: الجمع بين ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ و﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾	149
رابعا: معنى ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾	150

150	خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك
151	سادسا: حكمة تقديم ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ على ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾
151	سابعا: مُناسَبة تقديم العذابِ على الرحمةِ في بعض الآيات
153	ثامنا: تقرير ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ الإيمانَ باليوم الآخر
153	تاسعا: مُناسَبة صفاتِ الربِّ والرحمنِ والمالكِ للحمد
154	عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بـ ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾
155	المبحث السابع: العبادة والاستعانة
155	أولا: معنى العبادة
156	ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعْلَيْ ﴿ نَعْبُدُ ﴾ و﴿ نَسْتَعِينُ ﴾
156	ثالثا: أفضلُ العبادة
157	رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة)
158	خامسا: مُداواةُ القلب بـ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾
159	سادسا: من لطائف الالتفاتِ في هذه الآية
161	سابعا: التوسيُّل بالعُبودية
162	ثامنا: الاستعانة توكلٌ على المعبود
163	تاسعا: العُبودية والاستعانة بالله تحرُّرٌ مِن عُبوديةِ سواه

اشرا: العُبُودية منهجٌ للإصلاح في الأرض	164
بحث الثامن: الهداية	167
لا: معنى الهداية	167
انيا: الهدايةُ أعظمُ المطالبِ	167
الثا: أنواع الهداية	168
بعا: الهداية نجاة من الضلالة	169
امسا: الهداية سلامةٌ من فتن الدنيا والآخرة	169
ادسا: الدعاء بالهداية طلبٌ للتثبيت	170
ابعا: التوجه بالثناء بين يَدَي الدعاء	171
امنا: من آداب الدعاء	171
بحث التاسع: صِراط القُدوات	173
لا: سِرُ إضافةِ الصراطِ إلى المنعَم عليهم	173
نيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين	174
الثا: أقسامُ الناس بحَسَبِ العِلم والعَمل	174
بعا: ختمُ الفاتحة بالتأمينِ سُنَّةٌ	176
بحث العاشر: خاتمة تفسير الفاتحة	177

(الأعلَّمنُك أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) رواه البخاري

